

2-30008-181 12-80
NAT CTCL LIB TAIWAN BR 3D
PERIODICALS DIV
TAIPEI TAIWAN -
REP. OF CHINA
OF CHINA
HSINSHEN S
RC

181241

56.3

五 行 大 義

全 一 冊

上 海 文 明 書 局 印 行

80 181241 / 56.3

國立中央圖書館台灣分館

3 1111 003624002

五 行 大 義

五行大義序

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

夫五行者。蓋造化之根源。人倫之資始。萬品稟其變易。百靈因其感通。本乎陰陽。散乎精像。周竟天地。布極幽明。子午卯酉爲經緯。八風六律爲綱紀。故天有五度以垂象。地有五材以資用。人有五常以表德。萬有森羅以五爲度。過其五者。數則變焉。實資五氣。均和四序。孕育百品。陶鑄萬物。善則五德順行。三靈炳曜。惡則九功不革。六沴互興。原始要終。靡究萌兆。是以聖人體於未肇。故設言以筌象。立象以顯事。事既懸有。可以象知。象則有滋。滋故生數。數則可紀。象則可形。可形可紀。故其理可假而知。可假而知。則龜筮是也。龜則爲象。故以日爲五行之元。筮則爲數。故以辰爲五行之主。若夫參辰伏見。日月盈虧。雷動虹出。雲行雨施。此天之象也。二十八舍。內外諸官。七耀三光。星分歲次。此天之數也。山川水陸。高下平汙。嶽鎮河通。風迴露蒸。此地之象也。八極四海。三江五湖。九州百郡。千里萬

頃此地之數也。禮以節事。樂以和心。爵表章旗。刑用革善。此人之象也。百官以治。萬人以立。四教脩文。七德閱武。此人之數也。因夫象數。故識五行之始末。藉斯龜筮。乃辨陰陽之吉凶。是以事假象。知物從數。立吉每尋閱墳索。研窮經典。自羲農以來。迄於周漢。莫不以五行爲政治之本。以著龜爲善惡之先。所以傳云。天生五材。廢一不可。尙書曰。商王受命。狎侮五常。殄棄三政。故知得之者昌。失之者滅。昔中原喪亂。晉氏南遷。根本之書不足。枝條之學斯盛。虛談巧筆。競功於一時。碩學經邦。棄之於萬古。末代踵習。風軌遂成。雖復占候之術。尙行。皆從左道之說。卜筮之法。恒在爻象之理。莫分月令靡依。時制必爽。失之毫髮。千里必差。水旱興而不辨其由。妖祥作而莫知其趣。非因形像。罕徵窮者。觀其謬惑。歎其學人。皆信其末而忘本。竝舉其蠱而漏細。古人有云。登山始見天高。臨壑方覺地厚。不聞先聖之道。無以知學者之大。況乃五行幽邃。安可斐然。今故博採經緯。搜窮簡牒。略談大義。凡二十四段。別而分之。合四十段。二十四者。節數之氣。總四十者。五行之成數。始自釋名。終於蟲鳥。凡配五行。皆在茲義。庶幾使斯道不墜。知其始焉。若能治心靜志。研其微。

者豈直怡神養性保德全身亦可弼諧庶政利安萬有斯故至人之所達也昔人感物制經古今因事述義異時而作共軌殊途嘆味道之不齊求利物之一致倚焉來哲補其闕焉。

許序

唐志蕭吉五行記五卷宋志蕭吉五行大義五卷藏書家均未著錄近日日本國人刻佚存叢書此書在焉用活字印行多誤舛宗彥校其可知者改定數十字餘仍其舊俟知者而別梓之敘曰五行理數綜貫萬事成于五位之合敘于九疇之首上世聖人明微洞幽通其情類達于變化體而行之播令四時象法百度循其理則品物乂逆其節而政教乖德運終始恒由此推後人智識短淺昧于陰陽相感應休咎類召自然之大法百姓日用而不知動失厥序然黃神遺言易範宏愔學者猶知寶重西漢董劉畢力研究本以傳成經誼匡救時政爲世大儒降及睦李之徒猶能引其枝條億則屢中宅雒而後浸無聞焉古籍湮晦傳授廢絕漢藝文志五行三十一家六百五十二卷今其存者無一焉小數之士

飲流忘源。用瑣委難。說相師述。參以譎怪。彌亂本真。考諸古破碎而不可通。驗諸事違失不一當。乃務多其辭論。詭其指歸。飾已兜物。徇利乖道。大雅屏而勿道。宜也。觀古之書。文樸義質。徵事咸有條理。祕文墜簡。多世希覲。推五行之數。合諸辰日音律。性情年命。曲而不枝。約而不僻。雖其蟲涉津涯。未足究神秘探奧蹟。融暢于大道。以視術家所誦習。則倜然遠矣。豈可以傳世無緒。來自遠方而忽之哉。同年孫觀察淵如。尤好斯學。必以是書爲可喜。倘遂抉摘沈隱。補綴闕遺。廓而充之。務合乎六經之旨。則蕭氏所望于來哲者。將在于是。

嘉慶九年三月丙辰德清許宗彥敘錄

五行大義總目

第一釋名就此分爲二段

一者釋五行名 二者論支干名

第二辨體性

第三論數就此分爲五段

一者起大衍論易動靜數 二者論五行及生成數 三者論支干數 四者論納

音數 五者論九宮數

右大小八篇第一卷

第四論相生就此分爲三段

一者論相生 二者論生死所 三者論四時休王

第五論配支干

第六論相雜就此分爲三段

一者論五行雜體 二者論支干雜 三者論方位雜

第七論德

第八論合

第九論扶抑

第十論相尅

第十一論刑

第十二論害

第十三論衝破

右大小十四篇第二卷

第十四論雜配就此分爲六段

一者論配五色 二者論配音聲

三者論配氣味

四者論配藏府

五者論配

五常 六者論配五事

右大小六篇第三卷

第十五論律呂

第十六論七政

第十七論八卦八風

第十八論性情

第十九論治政

右大小五篇第四卷

第二十論諸神

第二十一論五帝

第二十二論諸官

第二十三論諸人就此分爲二段

一者論人配五行 二者論人遊年年立

第二十四論禽蟲就此分爲二段

一者論五靈 二者論三十六禽

右大小七篇卷五

五行大義 卷之一

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第一釋名就此分爲二段。

一者釋五行名。二者論支干名。

第一釋五行名

夫萬物自有體質。聖人象類而制其名。故曰名以定體。無名乃天地之始。有名則萬物之母。以其因功涉用。故立稱。謂禮云。子生三月。咳而名之。及其未生。本無名字。五行爲萬物之先。形用資於造化。豈不先立其名。然後明其體用。春秋元命苞曰。木者。觸也。觸地而生。許慎云。木者。冒也。言冒地而出。字從於中。下象其根也。其時春。禮記曰。春之爲言發也。產萬物者也。其位在東方。尸子云。東者。動也。震氣故動。白虎通云。火之爲言化也。陽氣用事。萬物變化也。許慎曰。火者。炎上也。其字炎而上。象形者也。其時夏。尙書大傳云。何以謂之夏。夏。假也。假者。方呼萬物而養之。釋名曰。夏。假者。寬假萬物使生長也。其位南方。尙書大傳云。南。任也。物之方任也。元命苞云。土之爲言吐也。含吐氣精。以生於物。許慎云。土者。吐生者也。王肅云。土者。地之別號。以爲五行也。許慎云。其字二。以象地之下。與地之中。以一直畫象物初出地也。其時季夏。季。老也。萬物於此成就。方老。王於四時之季。故曰老也。其位處內。內。通也。禮斗威儀云。得皇極之正氣。含黃中之德。能苞萬物。許慎云。金者。禁也。陰氣始起。萬物禁止也。土生於金。字從土。左右注象。金在土

中之形也。其時秋也。禮記云。秋之爲言愁也。愁之以時察守義者也。尸子云。秋。肅也。萬物莫不肅敬恭莊。禮之主也。說文曰。天地反物爲秋。其位西方。尙書大傳云。西。鮮也。鮮。訊也。訊者。始入之貌也。釋名廣雅白虎通皆曰。水準也。平準萬物。元命苞曰。水之爲言演也。陰化淖濡流施潛行也。故立字兩人交一。以中出者爲水。一者數之始。兩人譬男女陰陽交。以起一也。水者。五行始焉。元氣之澆液也。管子云。水者地之血氣。筋脉之通流者。故曰水。許慎云。其字象泉並流。中有微陽之氣。其時冬。尸子云。冬。終也。萬物至此終藏也。禮記云。冬之爲言中也。中者。藏也。其位北方。尸子云。北。伏也。萬物至冬皆伏。貴賤若一也。五行之時及方位。故分而釋之。

第二論支干名

支干者。因五行而立之。昔軒轅之時。大撓之所制也。蔡邕月令章句云。大撓探五行之情。占斗機所建也。始作甲乙以名日。謂之幹。作子丑以名月。謂之支。有事於天則用日。有事於地則用辰。陰陽之別。故有支干名也。而名有總別。先論總名。次言別號。總名支幹者。幹字乃有三種不同。一作幹。二作幹。三作干字。今解幹字者。此支幹既相配成用。如樹木之有支條。莖幹共爲樹體。所以云幹。又作幹者。幹濟爲義。支者。支任爲義。以此日辰。任濟萬事。故云支幹。又作干字者。亦是幹義。如物之在竿上。能堅立顯然。故亦云竿也。世書從易。故多干也。次別號者。詩緯推度災云。甲者。押也。春則開也。冬則閤也。鄭玄注禮記月令云。甲者。抽也。乙者。軋也。春時萬物皆解孚甲。自抽軋而出也。丙者。柄也。物之生長。各執其柄。鄭玄云。丙者。柄也。夏時萬物強大。炳然著見也。丁者。亭也。亭猶止也。物之生長。將應止也。戊者。質也。生長既極。極則應成。貿易前體也。己者。紀也。物既始成。有條紀也。鄭玄云。戊之言茂也。己之言起也。謂萬物皆

枝葉茂盛。其含秀者。抑屈而起也。庚者。更也。辛者。新也。謂萬物成代。改更復新也。鄭玄云。謂萬物皆肅然改更。秀實新成也。壬者。任也。癸者。揆也。陰任於陽。揆然萌芽於物也。鄭玄云。時維閉藏。萬物懷任於下。揆然萌芽也。子者。孳也。陽氣既動。萬物孳萌。三禮義宗云。陽氣至。孳養生。丑者。紐也。紐者。繫也。續萌而繫長也。故曰孳萌於子。紐牙於丑。三禮義宗云。言居終始之際。故以紐結爲名。寅者。移也。亦云引也。物牙稍吐。引而申之。移出於地也。淮南子云。寅。蟄動生也。三禮義宗云。寅者。引也。肆種之義也。卯者。冒也。物生長大。覆冒於地也。淮南子云。卯。茂也。茂然也。三禮義宗云。卯。茂也。陽氣至此。物生滋茂。辰者。震也。震動奮迅。去其故體也。三禮義宗云。此月之時。物盡震動而長。巳者。巳也。故體洗去。於是巳竟也。三禮義宗云。巳。起也。物至此時。皆畢盡而起。午者。忤也。亦云罽也。仲夏之月。萬物盛大。枝柯罽布於午。淮南子云。午者。忤也。三禮義宗云。午。長也。大也。明物皆長大也。未者。味也。陰氣已長。萬物稍衰。體萎味也。故曰萎味於未。淮南子云。未。味也。三禮義宗云。時物向成。皆有氣味。申者。伸。伸猶引也。長也。衰老引長。淮南子云。申。呻也。三禮義宗云。申者。身也。物皆身體成就也。酉者。老也。亦云熟也。萬物老極而成熟也。淮南子云。酉。飽也。三禮義宗云。酉。猶倫之義也。此時物皆縮小而成也。戌者。滅也。殺也。九月殺極。物皆滅也。三禮義宗云。此時物衰滅也。亥者。核也。闔也。十月閉藏。萬物皆入核闔。三禮義宗云。亥。効也。言陰氣効殺萬物也。爾雅歲次云。大歲在寅。名攝提格。淮南子注云。格。起也。萬物承陽而起。卯。名單闕。單。盡闕止也。言陽氣推萬物而起。陰氣盡止也。辰。名執徐。執。蟄也。徐。舒也。言伏蟄之物。皆散舒而出也。巳。名大荒落。荒。大也。言萬物熾盛而大出落。落而布散也。午。名敦牂。淮南子云。敦。盛牂壯也。言萬物盛壯也。未。名協洽。淮南子云。協。和也。洽。合也。言陰欲化。萬物和合也。申。名涓灘。淮南子云。涓。灘。大。

修也。言萬物皆修其精氣也。酉名作鄂。淮南子云。作鄂。零落也。言萬物皆墜落也。戌名掩茂。掩蔽也。茂。冒也。言萬物皆蔽冒也。亥名大淵獻。淵藏也。獻迎也。言萬物終亥。大小深藏窟伏以迎陽也。子名困敦。困。混也。敦。沌也。言陽氣混沌。萬物牙孽也。丑名赤奮若。奮起也。若。從也。言陽氣奮迅。萬物而起。無不順其性。赤陽色也。春秋緯云。太陰所在之名。與淮南子爾雅不同。此並支干別名大意。終從氣解。故以具釋之。

第二辨體性

體者。以形質爲名。性者。以功用爲義。以五行體性。資益萬物。故合而辨之。木居少陽之位。奉氣和煦溫柔。弱火伏其中。故木以溫柔爲體。曲直爲性。火居太陽之位。炎熾赫烈。故火以明熱爲體。炎上爲性。土在四時之中。處季夏之末。陽衰陰長。居位之中。總於四行。積塵成實。積則有間。有間故含容。成實故能持。故土以含散持實爲體。稼穡爲性。金居少陰之位。西方成物之所。物成則凝強。少陰則清冷。故金以強冷爲體。從革爲性。水以寒虛爲體。潤下爲性。洪範云。木曰曲直。火曰炎上。土曰稼穡。金曰從革。水曰潤下。是其性也。淮南子云。天地之襲精爲陰。陽陰陽之專精爲四時。四時之散精爲萬物。積陰之寒氣。反者爲水。積陽之熱氣。反者爲火。水雖陰物。陽在其內。故水體內明。火雖陽物。陰在其內。故火體內暗。木爲少陽。其體亦含陰氣。故內空虛。外有花葉。敷榮可觀。命爲少陰。其體剛利。殺性在外。內亦光明可照。土苞四德。故其體能兼虛實。洪範傳曰。木曰曲直者。東方易云。地上之木爲觀。言春時出地之木。無不曲直。花葉可觀。如人威儀容貌也。許慎云。地上之可觀者。莫過於木。故相字目傍木也。古之王者。登輿有鸞和之節。降車有佩玉之度。田狩有三驅之制。飲餞有獻酢之禮。無事不巡幸。無奪民時。以春農之始也。無貪欲姦謀。所以順

木氣。木氣順則如其性。茂盛敷實。以爲民用。直者中繩。曲者中鈎。若人君失威儀。酖酒淫縱。重徭厚稅。田獵無度。則木失其性。春不滋長。不爲民用。橋梁不從其繩墨。故曰木不曲直也。火曰炎上。炎上者。南方揚光輝。在盛夏氣極上。故曰炎上。王者向明而治。蓋取其象。古者明王南面聽政。攬海內雄俊。積之於朝。以助明也。退邪佞之人。臣投之於野。以通壅塞。任得其人。則天下大治。垂拱無爲。易以離爲火。爲明。重離重明。則君臣俱明也。明則順火氣。火氣順。則如其性。如其性。則能成熟。順人士之用。用之則起。捨之則止。若人君不明。遠賢良。進讒佞。棄法律。疎骨肉。殺忠諫。赦罪人。廢嫡立庶。以妾爲妻。則火失其性。不用則起。隨風斜行。焚宗廟宮室。燎於民居。故曰火不炎上。土爰稼穡。稼穡者。種曰稼。斂曰穡。土爲地道。萬物貫穿而生。故曰稼穡。土居中以主四季成四時。中央爲內事。宮室夫婦親屬之象。古者天子至於士人。宮室寢處。皆有高卑節度。與其過也。寧儉。禹卑宮室。孔子善之。后夫人左右妾媵有差。九族有序。骨肉有恩。爲百姓之所軌則也。如此順中和之氣。則土得其性。得其性。則百穀實而稼穡成。如人君縱意廣宮室。臺榭鏤雕五色。罷盡人力。親疎無別。妻妾過度。則土失其性。土失其性。則氣亂。稼穡不成。故五穀不登。風霧爲害。故曰土不稼穡。金曰從革。從革者。革更也。從範而更形。革成器也。西方物既成。殺氣之盛。故秋氣起而鷹隼擊。春氣動而鷹隼化。此殺生之二端。是以白露爲霜。霜者殺伐之表。王者教兵集戎事。以誅不義。禁暴亂。以安百姓。古之人君。安不忘危。以戒不虞。故曰天下雖安。忘戰者危。國邑雖強。好戰必亡。殺伐必應。義應義。則金氣順。金氣順。則如其性。如其性者。工冶鑄作。革形成器。如人君樂侵陵。好攻戰。貪色賂。輕百姓之命。人民騷動。則金失其性。冶鑄不化。凝滯澗堅不成者衆。秋時萬物皆熟。百穀已熟。若逆金氣。則萬物不成。故曰金不從革。水曰潤下。潤下者。水流濕。就汙下。

也。北方至陰。宗廟祭祀之象。冬。陽之所始。陰之所終。終始者。綱紀時也。死者魂氣上天爲神。魄氣下降爲鬼。精氣散在於外而不反。故爲之宗廟以收散也。易曰。渙。亨。王假有廟。此之謂也。夫聖人之德。又何以加於孝乎。故天子親耕以供粢盛。王后親蠶以供祭服。敬之至也。敬之至則鬼神報之以介福。此順水氣。水氣順則如其性。如其性則源泉通流以利民用。若人君廢祭祀。慢鬼神。逆天時。則水失其性。水暴出。漂溢沒溺。壞城邑。爲人之害。故曰水不潤下也。

第三明數就此分爲五段。

一者。起大衍論易動靜數。二者。論五行及生成數。三者。論支干數。四者。論納音數。五者。論九宮數。

第一起大衍論易動靜數

凡萬物之始。莫不始於無而後有。是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四序。四序生之所生也。有萬物滋繁。然後萬物生成也。皆由陰陽二氣。鼓舞陶鑄。互相交感。故孤陽不能獨生。單陰不能獨成。必須配合以鍾冶。爾乃萬物化通。是則天有其象。精氣下流。地道含化。以資形始。陰陽消長。生殺用成。明其道難明。非數不可究。故因數以辨之。數之顯理。猶筌蹄之取魚兔。陽順唱始。陰佐其終。窮奇偶之數。備相成之道。極變化之源者。詳於蓍策之數也。七八爲靜。九六爲動。陽動而進。變七之九。象氣息也。明陽道之舒。以象君德唱始不休。無所屈後。去極一等。而猶進之。故九動也。陰動而退。變八之六。象氣消也。以明臣法有所屈後。唱和而已。事理近君則靖息以聽命。必須退讓以明其義。故八靜也。易曰。分二以象兩。掛一以象三。揲之以四。以象四時者。餘手有四七。故名七也。有四八。故名八也。有此則靜爻之數。夏殷尙質。以用靜爻占之。餘有四九。故名九也。有四六。故名六也。此則動爻之數。周備質文。故兼用動爻。凡大

衍極天地之數五十有五也。京房以十日十二辰二十八宿合應五十。其一不用者。天之生氣將欲以虛求實。故用四十九焉。馬融以易之太極爲北辰也。生兩儀。兩儀生日月。日月生四時。四時生五行。五行生十二月。十二月生二十四氣。北辰居位不動。其餘四十九轉運而用也。鄭玄曰。貞悔六爻。本有五十。定所用者四十。有九。天地之數。本五十五。天五與地十通。天一與地六通。數之者氣。則有并。并則宜減焉。大衍減五。故有五十。其用減一。故四十。有九。不并者不可減也。今總其數五十者。天一至地十。凡五十五也。此合生成之數。若止言生數。唯有十五。從一至五也。易之所象爻盡之有達。故自天地以下。日月等數。皆爲著卦所攝。循環變轉。萬世無窮。而五十有五。五本并數。并數者。天之與地。其各有一體。體各有一正應敵對。今盈於五。則是氣之并數。并不再用。是其配義。配則爲虛。不當於實。不當於實。故事無所主。所以揲著不用。又虛其一者。掛一象無。無無可象。故有之用極。則無之功見。故曰尋大業而得吉凶。尋吉凶而得八卦。尋八卦以得四時。尋四時以至兩儀。尋兩儀以至太極。太極者。大殺而極窮無之致也。遺有以極遠減多。以就少。此之謂也。故曰太極無所復象。明其空寂。非言象所詮也。

第二論五行及生成數

行言五者。明萬物雖多。數不過五。故在天爲五星。其神爲五帝。孔子曰。昔丘聞諸老聃云。天有五行。木金水火土。其神謂之五帝。在地爲五方。其鎮爲五岳。物理論云。鎮之以五岳。在人爲五藏。其候五官。黃帝素問云。五藏候在五官。眼耳口鼻舌也。五行遞相負載。休王相生。生成萬物。運用不休。故云行也。春秋繁露云。天地之氣。列爲五行。夫五行者。行也。易上繫曰。天數五。

王曰。謂一三五七九也。韓曰。五奇也。

地數五。

王曰。謂二四六八十也。韓曰。五偶也。

五位相得。

王曰。五位。金木水火土也。

而各有合。

王曰。謂水在天爲一。在地爲六。六一合於北。火在天爲七。在地爲二。二七合於南。金在天爲九。在地爲四。四九合於西。木在天爲三。在地爲八。三八合於東。土在天爲五。在地爲十。五十合於中。故曰五位相得。而各有合。謝曰。陰陽相應。奇偶相配。各有合也。韓曰。天地之數各有五。五數相配。以合成金木水火土也。尙書洪範篇曰。五行。一曰水。二曰火。三曰木。四曰金。五曰土。

皆其生數。

禮記月令篇云。木數八。火數七。金數九。水數六。土數五。

皆其成數。唯土言生數。

天以一生水於北方。君子之位。陽氣微動於黃泉之下。始動無二。天數與陽合而爲一。水雖陰物。陽在於內。從陽之始。故水數一也。坤陽生陰。陰始於午。始亦無二。陰陽二氣。各有其始。正應言一而云二者。以陽尊故尊。既括始。陰卑。

贊和配故能生。而陽數偶陰在火中。火離陽物。義從陰配。合陰始故從始立義。故火數二也。老子云。天得一以清。地得一以寧。是知皆有一義。唱和同始。是以云木配陽。動而左長於東方。長則滋繁。滋繁則數增。故木數三也。陰佐陽。治陰道右轉而居於西。在陽之後。理無等義。故金數四也。陰陽之數。始乎一周。然後陽達於中。總括四行。苞則彌多。故土數五也。此並生數。皆云據始未明成數。數既未成。亦未能爲用。穎容春秋釋例云。五行生數。未能變化。各成其事。水凝而未能流行。火有形而未生炎光。木精破而體剛。金強而斫。土鹵而斥。於是天以五臨民。君化之。傳曰。配以五成。所以用五者。天之中數也。於是水得於五。其數六。用能潤下。火得於五。其數七。用能炎上。木得於五。其數八。用能曲直。金得於五。其數九。用能從革。上得於五。其數十。用能稼穡。鄭玄云。數若止五。則陽無匹偶。陰無配義。故合之而成數也。奇者。陽唱於始。爲制爲度。偶者。陰之本。得陽乃成。故天以一始。生水於北方。地以其六而成之。使其流潤也。地以二生火於南方。天以七而成之。使其光曜也。天以三生木於東方。地以其八而成之。使得舒長盛大也。地以四生金於西方。天以九而成之。使其剛利有文章也。天以五合氣於中央。生土。地以十而成之。以備天地之間所有之物也。合之則地之六爲天一匹也。天七爲地二偶也。地八爲天三匹也。天九爲地四偶也。地十爲天五匹也。陰陽各有合。然後氣性相得。施化行也。故四時之運。成於五行。土總四行。居時之季。以成之也。五行傳及白虎通皆云。木非土不生根核茂榮。火非土不榮。得木著形。金非土不成。入範成名。水非土不停。隄防禁盈。土扶微助衰。應成其道。故五行更互須土。土王四季而居中央。不以名成時。故知同時俱起。但託義相生。傳曰。五行並起。各以名別。常從數義云。北方亥子水也。生數一。丑土也。生數五。一與五相得爲六。故水成數六也。東方寅卯木也。生數三。辰土也。生數

五三與五相得爲八。故木成數八也。南方巳午火也。生數二。未土也。生數五。二與五相得爲七。故火成數七也。西方申酉金也。生數四。戌土也。生數五。四與五相得爲九。故金成數九也。中央戊己土也。生數五。又土之位在中。其數本五兩五相得爲十。故土成數十也。此陰陽兩氣各一周也。共一周則爲生數。各一周則爲成數。陽以輕清上爲天。陰以重濁下爲地。而陽主陽五而入中者。其體躁疾。故共一周而入中。陰主陰十而入中者。其體遲緩。故合一周而始入耳。然五行皆得中氣而後成。土居中而王四季。并須土以成之也。洪範是上古創制之書。故言生數。禮記月令是時候之書。所貴成就事業。故言成數。唯土言生數者。土以能生爲貴。且以成四行。足簡之矣。是其能生能成之義也。鄭玄曰。以天地相配取陰陽之理。當從以支干數和合。取日辰爲用。兩說雖別。大意還同。終會易經。天一至地十之義。孝經援神契言以一立。以二謀。以三出。以四享。以五合。以六嬖。以七變。以八舒。以九列。以十鈞。五行以一立。水一爲生數。以五配。一水之成數。故言一立而六嬖。嬖是興義。二是火之生數。七是火之成數。故言二謀。火以變化爲能。故曰七變。謀者以其爲變之始也。三木之生數。八木之成數。五行始於東方。故云三出八而成長。故曰八舒。四金之生數。九金之成數。西方成就。故言四滋。品類不同。故稱九列。五是土之生數。十是土之成數。以天之五合地之十。數義斯畢。所以五言其合。十言其均。均是成備之義。春秋元命苞云。胎鑄離連以鈞一動。合於二。故陰陽受成於三。故日月星序張於四。故時起立於五。故行動布於六。故律隔分於七。故宿改萌於八。故風布極於九。故州吐畢於十。故功成數止。此并經緯共明五行生成之數。不過十也。

支于數者。凡有二種。一通數。二別數。今牛耕通數。後論別數。通數者。十千十二支也。干有十者。應天地之大數也。易繫辭言。天數五。地數五。天地之數。不過於十。故以干極於十。十者。十日爲一句也。支十二者。禮稽命徵言。布政十二。尊卑有序。援神契言。三三參行。四四相扶。天有四時之氣。以三月成一時。故言三三參行。四四相扶。天地人謂之三。才是爲三者。物生之常數。因而各生三。本三而末九。所以十二。元命苞言。數成於三。故合於三。三月陽極於九。故一時九十日也。支象於月。十二月爲一歲也。此辨通數。別數者。支數。則子數九。丑八。寅七。卯六。辰五。巳四。午九。未八。申七。酉六。戌五。亥四。太玄經云。子午九者。陽起於子。訖於午。陰起於午。訖於子。故子午對衝。而陰陽二氣之所起也。寅爲陽始。申爲陰始。從所起而左數。至所始而定數。故自子數至申數九。自午數至寅亦九。所以子午九也。丑未爲對衝。自丑數至申數八。自未數至寅亦八。所以丑未八也。寅申爲對衝。自寅數至申數七。自申數至寅亦七。所以寅申七也。卯酉爲對衝。自卯數至申數六。自酉數至寅亦六。所以卯酉六也。辰戌爲對衝。自辰數至申數五。自戌數至寅亦五。所以辰戌五也。巳亥爲對衝。自巳數至申數四。自亥數至寅亦四。所以巳亥四也。又云。陽數極於九。子午爲天地之經。故取陽之極數。自丑未巳下。各減一。從八至四。理自可知。干數者。甲九。乙八。丙七。丁六。戊五。己九。庚八。辛七。壬六。癸五。太玄經云。甲己九者。甲起甲子。從子故九。己爲甲配。故與甲俱九。乙起乙丑。從丑故八。乙配於庚。庚俱八。丙起丙寅。從寅故七。辛配於丙。與丙俱七。丁起丁卯。從卯故六。丁配於壬。與壬俱六。戊起戊辰。從辰故五。癸配於戊。與戊俱五。支有十二。以對衝同數。故自九至四。干唯有十。以配合同數。故自九至五。又云。支從地。故數畢於陰。以四偶也。干從天。故數畢於陽。以五奇也。五則止於五。氣四則極於四。上不過九者。陽極數也。五行及支于之

數相則倍之王則十而倍之休則如本囚死半之以此四而華數乃無極此并從氣增減氣盛則多氣衰則少也

第四論納音數

納音數者謂人本命所屬之音也音即宮商角徵羽也納者取此音以調姓所屬也樂緯云孔子曰丘吹律定姓一言得土曰宮三言得火曰徵五言得水曰羽七言得金曰商九言得木曰角此并是陽數凡五行有生數壯數老數三種木生數三壯數八老數九火生數二壯數七老數三土生數五壯數十老數一金生數四壯數九老數七水生數一壯數六老數五管輅云土老數一者土爲萬物之主一切歸之所以一也三才交而人理具火之爲德取三才之義故老數三水上應五星下同五藏故水老數五金配七曜故金老數七木在天爲九星在地爲九州在人爲九竅故木老數九先生數次壯數後老數納音論其本命故以終數言之此釋猶爲未盡夫萬物皆稟五常之氣化合而生物生之後必至成壯成壯之後必有衰老故有三種義爲人之道自壯及老莫不本乎禮義而以立身然存禮義者靡不有初鮮克有終今既論納音人之所屬非人莫能行其禮義故以終老之數禮義明之一言得土者土以含弘德厚位高爲君君爲民主主則無二唱始之言故數一也三言得火者火既主禮孝敬爲先不敢棄所生之德故其數三從木數也水居陰位人臣之道土能制水如君制臣縱之則行壅之則止水不自專故從土數五也金既主義義是夫妻之道妻無自專有從夫之義火爲金夫故用火數七也木主仁孝金能尅木宗廟之象式經云金爲骸骨木爲棺槨此明金木爲鬼神之事以敬事故木從金數故數九也一示君德二順父母三表臣節四敬從夫五事鬼神此則禮義備而人事畢矣故納音數用之納音者子午屬庚震卦所直日辰也丑未屬辛巽卦所直日辰也

寅申屬戊。坎卦所直日辰也。卯酉屬巳。離卦所直日辰也。辰戌屬丙。艮卦所直日辰也。巳亥屬丁。兌卦所直日辰也。一言得土者。本命庚子。子屬於庚。數之一言。便以得之是也。三言得火者。本命丙寅。寅屬於戊。從丙數至戊。凡三是也。五言得水者。本命壬戌。戌屬於丙。從壬數至丙。凡五是也。七言得金者。本命壬申。屬於戊。從壬數至戊。凡七是也。九言得木者。本命己巳。巳屬於丁。從己數至丁。凡九是也。六十甲子。例皆如是。支屬八卦。爲納音者。皆以次而取。對衝如子午屬庚。子午相對衝也。餘例悉然。夫陽施陰化。故受氣定形。皆資於陰陽。以養成之。是以人之所屬。皆以陽數言也。所以子午屬庚之例者。乾爲父。坤爲母。共有六子。故曰乾將三男震坎艮。坤將三女巽離兌。陰陽相生。故就乾索女。就坤索男。所以乾一索而得巽曰長女。再索而得離曰中女。三索而得兌曰少女。坤一索而得震曰長男。再索而得坎曰中男。三索而得艮曰少男。甲是陽干之始。乾下三爻取之。壬是陽干之末。乾上三爻取之。乙是陰干之始。坤下三爻取之。癸是陰干之末。坤上三爻取之。餘有六干。陽付其男。陰付其女。甲乙之後。次於丙丁。故以丙付少男。艮以丁付少女。兌丙丁之後。次於戊己。故以戊付中男。坎以己付中女。離戊己之後。次於庚辛。故以庚付長男。震以辛付長女。巽所以從少而付老。自小及大。從微至著。故也。付干既訖。次付其支。震爲長子。故其卦初九得乾之子。九四得乾之午。震干庚。故子午屬庚。巽爲長女。子後次丑。故其卦初六得坤之丑。午後次未。六四得坤之未。巽干辛。故丑未屬辛。坎爲中男。丑後次寅。其卦初六得乾之寅。未後次申。六四得乾之申。坎干戊。故寅申屬戊。離爲中女。寅後次卯。故其卦初九得坤之卯。申後次酉。九四得坤之酉。離干己。故卯酉屬己。艮爲少男。卯後次辰。故其卦初六得乾之辰。酉後次戌。六四得乾之戌。艮干丙。故辰戌屬丙。兌爲少女。辰後次巳。故其卦初九得坤之巳。戌後次亥。九四

得坤之亥。兌干丁。故己亥屬丁。六子取干。則乾坤之餘取支。並從乾坤而得。陽取於乾。陰取於坤。皆受於父母。故六子併主十二辰。人之納音。皆所繼焉。甲乙壬癸。不爲納音者。以屬乾坤故也。或問曰。六子用干。則取父母之不用者。用支。則並同於父母者何。答曰。干是陽也。陽體奇。故正得一往分用支。是陰也。陰體偶。故以再往用之。又復龜則用日。是以正求於干。故發兆分爲十分。策則用辰。正求於支。是以飛伏六爻。並論十二支。雖復體不兼。要須相配以明義。干爲尊。故不得不先設。而後求支。筮雖不正用干。亦須干助。以顯其趣。猶如龜判十二支。兆體雖無支象。必約而論之。筮雖闕三甲三壬三乙三癸。亦約虛以求實。且設干往先從父母而爲始。後及六子。以甲付乾。以乙付坤。以丙付艮。以丁付兌。以戊付坎。以己付離。以庚付震。以辛付巽。歷八卦訖。壬還到乾。次癸還到坤。十干所在。六爻乾坤位尊。取其始末理。然體各得二干支。既當爻正用。故卦別皆備。陽卦取其陽支。陰卦取其陰支。四卦同陽。四卦同陰。非正同於父母。當伏羲畫八卦爲三爻。備天地人。所以分干卦別。取三乾坤居始。故取甲乙後。神農重之。以爲八純。子有重來之理。所以卦六干並同父母無二之義。故後卦取乎壬癸。其甲乙壬癸各少三者。皆排在虛用之中。不全無者。陰有從陽之義。

第五論九宮數

九宮者。上分於天。下別於地。各以九位。天則二十八宿北斗九星。地則四方四維。及中央分配。九有謂之宮者。皆神所遊處。故以名宮也。鄭司農云。太乙行八卦之宮。每四乃入中央。中央云者。地神之所居。故謂之九宮。易緯乾鑿度云。易一陰一陽之謂道也。故太一取其數。以行九宮。易曰。天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天地

之數合五十有五。九宮用者。天除一。地除二。人除三。餘四十九。以當蓍策之數。又四時除四。餘四十五。五者。五行四十者。五行之成數。合之則一節之數。分置五方。方各九者。一時九十日之數。四方成四時也。三宮相對。止十五者。爲一氣之數。成二十四氣也。尙書洪範云。初一日五行。位在北方。陽氣之始。萬物將萌。次二曰敬用五事。位在西南方。謙虛就德。朝謁嘉慶。次三曰農用八政。位在東方。耕種百穀。麻桑蠶桑。次四曰協用五紀。位在東南方。日月星辰雲雨並興。次五曰建用皇極。位在中宮。百官立表。政化公卿。次六曰又用三德。位在西北。抑伏強暴。斷制獄訟。次七曰明用稽勩。位在西方。決定吉凶。分別所疑。次八曰念用庶徵。位在東北。肅敬德方。狂僭亂行。次九曰嚮用五福。威用六極。位在南方。萬物盈實。陰氣宣布。時成歲德。陰陽和調。五行不忒。故黃帝九宮經云。戴九履一。左三右七。二四爲肩。六八爲足。五居中宮。總御得失。其數則坎一。坤二。震三。巽四。中宮五。乾六。兌七。艮八。離九。太一行九宮。從一始。以少之多。順其數也。配算曰。中央及四仲。各分九算。命云。木落歸本。分六至亥。故取震六算。以置於乾。水流向末。分八至丑。故取坎八算。以置於艮。金義而堅。分二還未。故取兌二算。以置於坤。火木炎盛。自處其鄉。故離算不動。土王四季。本生於巳。故分中宮四算。以置於巽。故成戴九履一之位也。又初成八卦之法。命方之算。先取北方九算。命曰水。生木。縱一算置寅上。一算置卯上。一算置辰上。又橫一算置甲上。一算置乙上。次取東方九算。命曰木。生火。於南方布五位。又取南方之算。命曰火。生土。於中央。一算於西北爲戊。一算於西南爲己。又取中央之算。命曰土。生金。於西方布五位。又取西方之算。命曰金。生水。於北方布五位。五方布十。十二支位訖。然後加陰干。各一。命曰陰。數偶也。次加陽支。各一。命曰支。體本加其始。餘算十二月之數也。一算置西北。命曰乾之始也。二算置西南。命曰坤之始也。

又餘算九。置於中央。爲易象也。命曰乾主甲壬。卽取甲壬上算。以成乾卦。又命曰坤主乙癸。次取乙癸上算。以成坤卦。父母之卦。爻象既定。次及六子。先起長男。命曰震主庚子午。卽取庚及子午上算。以成震卦。又次長女。命曰巽主辛丑未。次取辛及丑未上算。以成巽卦。又次中男。命曰坎主戊寅申。次取戊及寅申上算。以成坎卦。又次中女。命曰離主己卯酉。次取己及卯酉上算。以成離卦。又次少男。命曰艮主丙辰戌。次取丙及辰戌上算。以成艮卦。又次少女。命曰兌主丁巳亥。次取丁及巳亥上算。以成兌卦。八卦既成。問曰八卦從何而始。曰因五行生。又問五行因何生。曰因天地生。天地因何生。曰因太一生。太一因何生。曰因易生。故云易有太極。是生兩儀。故變易字爲太一。變太一字爲天。天一生地。地二生也。變天字爲水。天生水也。變水字爲木。水生木也。變木字成火。木生火也。變火字成土。火生土也。變土字成金。土生金也。變金字成八卦字。八卦因五行生也。變八卦字爲十二月字。八卦所主月也。變十二月字成地出萬物。以終歸乎地也。此九宮八卦創制之法備矣。九宮數一起自北方。始者坎一正北。應天之始。始無二。故一北方五行之始。所以五行在北方。故云陽氣之始。萬物將萌。五事數二在西南者。五事貌言視聽思也。別在後篇解。因五行而有五事。次之故二。又云坤二在西南。應地之數。西南林鐘之管。次之次二也。五事人事之先也。故曰謙虛就德。朝謁嘉慶。並五事所主也。八政之數二在東方者。八政食貨祀司空司徒司寇賓師也。既有五事。次修八政。故三。又云震三正東。應人之數。三才義畢。東方春農之始也。食者耕種炊烹也。貨者畜積儲博錢布金兵也。祀者祭祀供神也。司空者土地畝也。司徒者民戶口大小數也。司寇者禁備盜賊糾察非常也。賓者注籍往來受容嘉慶也。師者教訓農夫耜設法也。故云耕種百穀麻枲蠶桑也。五紀數四在東南者。五紀歲月奉化日辰歷數也。八政

既修。非歲時日月。無以敷番植。次之故四。又云巽四東南。風行四時。以應四時之數。東南已純乾用事。乾主天。巽主號令。故居東南歲者。以四時有序。盛衰始終也。日月者。照明萬物氣候遠近也。奉化者。即仰王化。須建功貢寶也。日辰者。次序陰陽。斷制產物也。歷數者。記綱度數。農夫候望。賦斂隨時也。故曰王者惟歲。稅數握成。以化下也。卿士惟月。奉化行道。以立寶。師允惟日。陳列衆職。制作於萬品。歲月日時無易。修務敬時。以順紀也。故云日月星辰雲雨並興也。皇極數五。在中央者。皇王建萬國。處中分別四方。百官以治。萬事畢理。歲時成就。職貢均等。租稅五穀。以供王事。故在中央。中央之數本五也。又云土居中央。應五行之數。若王者動不得中。則不能建萬事。故曰皇之不極。是謂不建也。故曰百官立表。政化公卿也。三德數六。在西北者。三德正直剛克柔克。乾爲天位。人君之象。過五故數六。又曰乾在西北。陰陽氣分於西北。故應六律之數也。西北乾之所處。故人君居之。正直者。人德也。君子方正以義。無所曲私。故云平康正直。不疑其德。剛克者。天德也。法度不失。輕重罪服。故曰沈潛剛克。柔克者。地德也。有德秩祿。安定衆職。賞賜萬國。故曰高明柔克。故云抑伏強暴。斷制獄訟也。稽疑數七。在西方者。稽疑者。建立卜筮。問疑擇善。占天地之象。以定吉凶。著圓卦方龜筮共知可否。三人占從二人之言。昔者聖人慎謀重始。動事作業。樹本開基。決嫌疑。必謀以賢知。咨以耆艾。參以著龜。故舉無過事。慮無失計。攬夷雖無君臣之序。亦有決疑之下。或以金石。或以木草。故知稽疑之事。聖人所尚。以其次乾之後。故數七也。又云兌正西。卯酉爲天地之門。卯主始。酉主終。故斗指卯。則萬物皆出。指酉則萬物皆入。兌應七星之數。兌爲金主悅。言故在西方。故云決定吉凶。分別所疑也。庶徵數八。在東北者。庶徵者。衆徵也。王者以及衆庶。莫不內省咎過。外察微祥。順徵知機。則無禍患。不審其過。不念庶徵。則禍至。

不悟。敗亡無日矣。有機微見者。必恭事上帝。用不爲過。則降以福應。詩云。昭事上帝。聿懷多福。如不共御善。不畏上帝。羣神乃怒。必有譴罰。數八者。次七後也。又云。艮在東北。艮是止義。艮爲山路。萬物大出於震。小出於艮。震爲衆男之長。艮爲衆男之少。故應八卦之數。艮既爲止令。止無就善也。故在東北。故云肅敬德方。狂僭亂行。五福六極。數九在南方。五福。壽、富、康寧、攸好德、考終命。壽者孝悌道德備。然後修神丹。延壽命。富者德化所及。豐饒無闕。康寧者國化安寧。長樂無事。攸好德者。論理比類。進善抑惡。考終命者。順時成務。可以壽命。統著善德。六極者。凶、短折、疾、憂、貧、弱。凶、短折者。斬梟誅。裂大罪也。疾者。榜笞毆擊。疾臥養視也。憂。論作。兢朝日也。惡。髡削。黜辱。鋼棄也。貧。債賦。沒財產也。弱。離邑里。徙涉地。以戒後也。此罪罰之理居後。故數九。又云。離既在午。以爲子衡。極則還反。故離最其末。以爲九宮之數。離爲明。人君南面以聽政。象離之明。刑罰須明。故在南方。故云。萬物率盈宮也。宮唯有九。不十者。八方與中央數。終於九。上配九天九星。二十八宿下配五岳四瀆九州也。九宮經言。一主恒山。二主三江。三主太山。四主淮。五主嵩高。六主河。七主華山。八主濟。九主霍山。又一爲冀州。二爲荊州。三爲青州。四爲徐州。五爲豫州。六爲雍州。七爲梁州。八爲兗州。九爲揚州。九州之名。互有改易。禹貢九州。卽此配。唐時名同者。以堯命禹治洪水。分九州。因而不易。故周虞有十二州。加幽并營。舜以青州越海分齊爲營州。冀州南北太遠。分衛爲并州。燕以北分置幽州。殷時九州有幽營。無青梁。周官九州有幽并。無徐梁。漢立十二州。增交益焉。冀州者。釋名云。冀州取地爲名。有險易。帝王所都。太康地記曰。冀近其氣相近也。其地自太行。東至碣石。王屋底柱。禹貢云。冀州既載。呂氏春秋云。兩河之間爲冀州。正北方。荊州者。釋名云。荆。警也。南蠻數爲寇逆。州道先強。當警備之也。其地北據荆山。南及衡山之

陽禹貢云。荆及衡陽。惟荊州。爾雅云。漢南曰。荊州。呂氏曰。荆。楚也。青州者。釋名云。青。在東生也。太康地記曰。少陽色青。歲始事首。卽以爲名。其地東北據海。西距岱。禹貢云。海岱惟青州。呂氏云。東方海隅。青州齊也。徐州者。釋名曰。徐。舒也。土氣舒緩也。其地東至海。北至岱。南及淮。禹貢云。海岱及淮惟徐州。呂氏云。泗上爲徐州。魯也。爾雅云。濟東曰徐州。豫州者。釋名曰。豫在九州之中。安豫也。太康地記云。稟中和之氣。性理安舒。其地南據荆。北距河。禹貢云。荆河惟豫州。呂氏云。河漢之間爲豫州。爾雅云。河南曰豫州。雍州者。太康地記云。雍居西北之位。陽所不至。陰氣壅闕。取以爲名。其地西據黑水。東距西河。禹貢云。黑水西河惟雍州。呂氏云。雍州秦也。爾雅云。河西曰雍州。梁州者。太康地記云。梁者剛也。取西方金剛之氣。剛強以爲名也。其地東據華山。西距黑水。禹貢曰。華陽黑水惟梁州。兗州者。釋名云。取兗水爲名。太康地記曰。辨其履信。稟貞正之德也。其地東南據濟。西北距河。禹貢曰。濟河惟兗州。揚州者。釋名云。揚州多水。水波揚也。其地北據淮。東距海。禹貢云。淮海惟揚州。呂氏曰。揚州越也。爾雅曰。江南曰揚州。今依九宮之位。冀州正北在坎宮。荊州西南在坤宮。青州正東在震宮。徐州東南在巽宮。豫州中央在中宮。雍州西北在乾宮。梁州正西在兌宮。兗州東北在艮宮。揚州正南在離宮。其位與此解相似。太一以兗州在正北坎位。青州在東北艮位。徐州在正東震位。揚州在東南巽位。荊州在正南離位。梁州在西南坤位。雍州在正西兌位。冀州在西北乾位。此並從五行本始之氣。西北亥地。故坎水居之。東北寅地。故震木居之。東南巳地。故離火居之。西南申地。故兌金居之。乾爲金。故從本金位。巽爲木。故從本木位。坤艮俱土。故取地之經居正南正北。此並依周禮職方之始位。雖宮位微移。五行氣一。此九州上對九天。分二十八宿屬焉。淮南子云。中央鈞天數五。其星角亢氏。韓鄭也。鈞。極分布極四方。

亦曰極天。爲四行主。對中宮豫州。東方蒼天數三。其星房心尾。房心宋分。尾燕分。東方色青也。對震宮青州。東北變天數八。其星箕斗牛。箕燕分。斗吳分。牛岱分。水之季陰氣盡。陽始作。萬物將變。對艮宮兗州。北方玄天數一。其星女虛危室。女越分。虛危齊分。室衛分。水色黑。故云玄天。對坎宮冀州。西北幽天數六。其星壁奎婁。壁衛分。奎婁魯分。金之季。卽太陰幽闇也。對乾宮雍州。西方昊天數七。其星胃昂畢。胃魯分。畢昴趙分。金色白。故曰昊天。對兌宮梁州。西南朱天數二。其星觜參井。觜參晉分。井秦分。居火之季。陽色朱也。對坤宮荊州。南方炎天數九。其星鬼柳星。鬼秦分也。柳星周分也。火性炎上。故曰炎天也。對離宮揚州。東南陽天數四。其星張翼軫。張周分。翼軫楚分。木之季。將卽太陽。故曰陽天也。對巽宮徐州。此九天亦屬北斗九星之數。故下對九州。炎天數九。屬斗第一樞星。應離宮。對揚州。變天數八。屬斗第二璇星。應艮宮。對兗州。昊天數七。屬斗第三璣星。應兌宮。對梁州。幽天數六。屬斗第四權星。應乾宮。對雍州。鈞天數五。屬斗第五衡星。應中宮。對豫州。陽天數四。屬斗第六開陽星。應巽宮。對徐州。蒼天數三。屬斗第七瑤光星。應震宮。對青州。朱天數二。屬斗第八星。應坤宮。對荊州。玄天數一。屬斗第九星。應坎宮。對冀州。屬斗第八第九二星。陰而不見。以其對陰宮也。又郭璞易占云。乾一坤二震三巽四坎五離六艮七兌八。占人及物。數皆準此。蓋以父母男女爲次也。此九宮八卦之數。故以備釋。

五行大義 卷之二

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第四論相生。就此分爲三段。

一者論相生。二者論生死所。三者論四時休王。

第五論配支干。

第六論相雜。就此分爲三段。

一者論五行體雜。二者論支干雜。三者論方位雜。

第七論德。第八論合。

第九論扶抑。第十論相尅。

第十一論刑。第十二論害。

第十三論衝破。

第四論相生。就此分爲三段。

一者論相生。二者論生死所。三者論四時休王。

一者論相生。

經云。天生一。始於北方水。地生二。始於南方火。人生三。始於東方木。時生四。始於西方金。五行生五。始於中央土。又曰。天始生一者。因一而生天。非天生一也。故云一生二。二生三。三生萬物。地生二者。亦因二而生地。因三生人。因四生時。五行皆由一而生。數至於五。土最在後。得五而生五行也。五行同出而異時者。出離其親。有所配偶。譬如人生亦同元氣而生。各出一家。配爲夫妻。化生子息。故五行皆相須而成也。五行同胎而異居。有先後耳。夫五行皆資陰陽氣而生。故云濡氣生水。溫氣生火。強氣生木。剛氣生金。和氣生土。故知五行同時而起。託義相生。傳曰。五行並起。各以名別。然五行既以名別。而更互用事。輪轉休王。故相生也。穎容云。凡五行相生。謂異類相化。如男女異姓。能至繁殖。若以水濟水。不生嘉味。河間獻王問溫城董君曰。孝者天之經。地之義也。何謂也。對曰。天有五行。木火土金水是也。木生火。火生土。土生金。金生水。水生木。木爲春。春主生。夏主長。養。秋主收。冬主藏。藏者冬之所成也。是故父之所生。其子長之。父之所長。其子養之。父之所養。其子成之。不敢不致如父之意。盡爲人之道也。故五行者五常也。白虎通云。木生火者。木性溫暖。火伏其中。鑽灼而出。故木生火。火生土者。火熱故能焚木。木焚而成灰。灰卽土也。故火生土。土生金者。金居石依山。津潤而生。聚土成山。山必生石。故土生金。金生水者。少陰之氣。潤澤流津。銷金亦爲水。所以山雲而從潤。故金生水。水生木者。因水潤而能生。故水生木也。元命苞云。陽吐陰化。故水生木也。春秋繁露云。東方木。木農之本。司農尙仁。五穀畜積。司馬食之。故木生火。火本朝。司馬尙知。天時形兆未萌。昭然獨見。天下旣寧。以安君臣。故火生土也。土君尙信。因時之威武。強御以成大理。司徒尙義。邊境安寧。寇賊不發。邑無獄訟。則安。執法司寇。故金生水。水執法司寇尙禮。君臣有位。長幼有序。百工維時。以成歲用。器械旣成。以給

司農田官。故水生木。兩說事義雖別。而相生是同。五行各定形。唯火鑽灼方出者。火是太陽之氣。溫故乃生。鑽木出者。還寄託萬物耳。如聖人無名。能理萬物。還以萬物爲名。陽氣至神。故有隱顯。

二者論生死所

五行體別。生死之處不同。逼有十二月。十二辰而出沒。木受氣於申。胎於酉。養於戌。生於亥。沐浴於子。冠帶於丑。臨官於寅。王於卯。衰於辰。病於巳。死於午。葬於未。火受氣於亥。胎於子。養於丑。生於寅。沐浴於卯。冠帶於辰。臨官於巳。王於午。衰於未。病於申。死於酉。葬於戌。金受氣於寅。胎於卯。養於辰。生於巳。沐浴於午。冠帶於未。臨官於申。王於酉。衰於戌。病於亥。死於子。葬於丑。水受氣於巳。胎於午。養於未。生於申。沐浴於酉。冠帶於戌。臨官於亥。王於子。衰於丑。病於寅。死於卯。葬於辰。土受氣於亥。胎於子。養於丑。寄行於寅。生於卯。沐浴於辰。冠帶於巳。臨官於午。王於未。衰病於申。死於酉。葬於戌。戌是火墓。火是其母。母子不同葬。進行於丑。丑是金墓。金是其子。義又不合。欲還於未。未是木墓。木爲土鬼。畏不敢入。進休就辰。辰是水墓。水爲其妻。於義爲合。逐葬於辰。昔舜葬蒼梧。二妃不從。故知合葬非古。然季武子云。自周公已來。未之有改。詩云。穀則異室。死則同穴。蓋以敦其義。合骨肉同歸。水土共墓。正取此也。又以四季釋所理。歸於斯。高堂隆以土生於未。盛於戌。壯於丑。終於辰。辰爲水土墓。故辰日不哭。以辰日重喪故也。祖踊之哀。豈待移日。高堂所說。蓋爲浮淺。其生王意。又別是一家。五行書云。土雖有寄。王於火鄉。生於巳。葬於辰。然土分王四季。各有生死之所。辰土受氣於申。酉。胎於戌。養於亥。生於子。沐浴於丑。冠帶於寅。臨官於卯。王於辰。衰病於巳。死於午。葬於未。未土受氣於亥。子。胎於丑。養於寅。生於卯。沐浴於辰。冠帶於巳。臨官於午。王於未。衰病於申。死於酉。

葬於戌。戌土受氣於寅卯。胎於辰。養於巳。生於午。沐浴於未。冠帶於申。臨官於酉。王於戌。衰病於亥。死於子。葬於丑。丑土受氣於巳午。胎於未。養於申。生於酉。沐浴於戌。冠帶於亥。臨官於子。王於丑。衰病於寅。死於卯。葬於辰。孝經援神契云。五行土出利以給天下。龜經云。土木動爲辰土。火動爲未土。又動爲戌土。水動爲丑土。又云。甲乙寅卯爲辰土。丙丁巳午爲未土。庚辛申酉爲戌土。壬癸亥子爲丑土。凡五行之王。各七十二日。土居四季。季十八日。并七十二日。以明土有四方。生死不同。此蓋卜筮所用。若論定位。王相及生死之處。皆以季夏六月爲土王之時。禮記云。中央土。在季夏之後。此則歲之半處。四時之中央。天社地神人鬼。又並在未。坤亦在未。卦主於土。故云。土德於未。終於丑。易曰。西南得朋。東北喪朋。此則明土王定在於未。墓定在辰也。五行皆以父母臨官中生者。取其盛壯。能生養義。唯金在火中生者。巳中有方壯之土。能生金也。金非火不革其形。故金在火位中生。又云。金生鬼中者。金父土戊己寄治丙丁。父不能獨養。要須母也。金在南方值巳火。金得火方化。金化而水生。戊己土有化生之水。則金不畏火。己含水氣。則金之繼母也。五行皆以葬後之月而受氣者。以其死還復生。神氣不絕故也。

三者論四時休王

休王之義。凡有三種。第一辨五行體休王。第二論支干休王。第三論八卦休王。五行體休王者。春則木王。火相。水休。金囚。土死。夏則火王。土相。木囚。金死。六月則土王。金相。火休。木囚。水死。秋則金王。水相。土休。火囚。木死。冬則水王。木相。金休。土囚。火死。支干休王者。春則甲乙寅卯王。丙丁巳午相。壬癸亥子休。庚辛申酉囚。戊己辰戌丑未死。夏則丙丁巳午王。戊己辰戌丑未相。甲乙寅卯休。壬癸亥子囚。庚辛申酉死。六月則戊己辰戌丑未王。庚辛申酉相。丙

丁巳午休。甲乙寅卯囚。壬癸亥子死。秋則庚辛申酉王。壬癸亥子相。戊己辰戌丑未休。丙丁巳午囚。甲乙寅卯死。冬則壬癸亥子王。甲乙寅卯相。庚辛申酉休。戊己辰戌丑未囚。丙丁巳午死。八卦休王者立。春艮王。震相。巽胎。離沒。坤死。兌囚。乾廢。坎休。春分震王。巽相。離胎。坤沒。兌死。乾囚。坎廢。艮休。立夏巽王。離相。坤胎。兌沒。乾死。坎囚。艮廢。震休。夏至離王。坤相。兌胎。乾沒。坎死。艮囚。震廢。巽休。立秋坤王。兌相。乾胎。坎沒。艮死。震囚。巽廢。離休。秋分兌王。乾相。坎胎。艮沒。震死。巽囚。離廢。坤休。立冬乾王。坎相。艮胎。震沒。巽死。離囚。坤廢。兌休。冬至坎王。艮相。震胎。巽沒。離死。坤囚。兌廢。乾休。其卦從八節之氣。各四十五日。凡當王之時。皆以子爲相者。以其子方壯。能助治事也。父母爲休者。以其子當王氣正盛。父母衰老。不能治事。如堯老委舜以國政也。所畏爲死者。以其身王能制殺之所刻者爲囚者。以其子爲相。能囚讎敵也。柳世隆云。木王時爲林園竹樹。相時爲葦荻草萊。休時爲橡柱船車。囚時爲薪樵榛梗。死時爲棺槨朽株。火王時爲陶冶炎光。相時爲燈燭。休時爲煙氣。囚時爲炭燼。死時爲灰。土王時爲國邑山岳。相時爲城社邱陵。休時爲田宅。囚時爲牆垣。死時爲墓墳。金王時爲金玉寶器。相時爲銀銅利刀。休時爲鉛錫犁鋤。囚時爲焦器釜鑊。死時爲沙礫碎鐵。水王時爲海濱。相時爲湖澤陂泉。休時爲溝渠。囚時爲酒漿。死時爲枯池涸井。此並王時氣盛。故爲洪大之物。相時氣劣。其比漸小。休時氣衰。故復轉微之。囚時已惡。所以最下。死時棄不用。故是枯朽之類也。趙怡云。五行之位。得其方爲盛。得其所畏爲終。故木畏金。甲以女弟乙妻。庚得木氣。故木胎於金鄉。而生於水中。盛於其方。衰於火鄉。火中有生金。故終於未。至西方而木終。以金王也。丙以女弟丁妻。壬得火氣。故火胎於水鄉。生於木中。盛於其方。衰於金位。至北方而終。以水王也。戊以女弟己妻。甲得土氣。故土胎於木鄉。而生於火中。盛於其位。

衰於水鄉。至東方而終。以木王也。庚以女弟辛妻內。丙得金氣。故金胎火鄉。生土位。盛於其方。衰於水鄉。至東方而終。有生火也。壬以女弟癸妻戊。戊得水氣。故水胎於土鄉。生於金中。盛於其方。衰於木鄉。至南方而終。有強土也。更互相生相畏。終始不絕之義也。

第五論配支干

支干之義。多所配合。今略論方位及配所。干不獨立。支不虛設。要須配合以定歲月日時而用。如君臣夫婦。必配合以相成。總而言之。從甲至癸。爲陽。爲干。爲日。從寅至丑。爲陰。爲支。爲辰。別而言之。干則甲丙戊庚壬爲陽。乙丁己辛癸爲陰。支則寅辰午申戌子爲陽。卯巳未酉亥丑爲陰。陽則爲剛。爲君。爲夫。爲上。爲外。爲表。爲動。爲進。爲起。爲仰。爲前。爲左。爲德。爲施。爲開。陰則爲柔。爲臣。爲妻。爲妾。爲財。爲下。爲內。爲裏。爲止。爲退。爲伏。爲俯。爲後。爲右。爲刑。爲藏。爲閉。陰陽所擬。例多且略。大綱如。甲乙寅卯木也。位在東方。丙丁巳午火也。位在南方。戊己辰戌丑未土也。位在中央。分王四季。寄治丙丁庚辛申酉金也。位在西方。壬癸亥子水也。位在北方。甲爲干首。子爲支初。相配者。太陽之氣。動於黃泉之下。在建子之月。黃鐘之律。爲氣之源。在子。故以子爲先。萬物漚出於建寅之月。皆以見形。甲屬此月。故以甲爲先而配子。見者爲陽。故從干。未見者爲陰。故從支。所以用甲子相配。爲六旬之始。干既有十支。有十二輪轉相配。終於癸亥。故有六十日。十日一句。故有六旬。一句盡一甲。癸使以甲配子。盡干。至癸酉便盡干。餘支有戌亥。又起甲配戌。盡干。至癸未。餘支有申酉。又起甲配申。盡干。至癸巳。餘支有午未。又起甲配午。盡干。至癸卯。餘支有辰巳。又起甲配辰。盡干。至癸丑。餘支有寅卯。又起甲配寅。盡干。至癸亥。十干有十二支相配。周畢。還從甲子起。故六甲輪

轉止六十日。十日一句。一句之內。二支無配偶者。爲之孤。所對衝者。爲之虛。卜筮所云空亡。以支孤無干。故名爲空亡。亡者。无也。无干故亡。所對者。全虛。故云空也。算法橫下十二支。位於四方。縱下八干。位於四方。下戊己位於中央。若甲子旬。取甲干以配子支。如此次第相配。至戊辰位在中央。土爲主。不可移。故取辰支。己支。八中央。配戊己。餘悉以干就支。至戊亥无干配之。單故爲孤。辰巳之位。支干並無。故名爲虛。其空亡之辰。從五行言之。如甲子旬无戊亥。水土半空亡。以戊是土。亥是水也。不全無亥子。故云半也。甲戌旬無申酉。爲金全空亡。以金二支並無也。甲申旬無午未。爲火土半空亡。以巳午不全无也。甲午旬無辰巳。亦然。甲辰旬無寅卯。亦云木全空亡。甲寅旬無子丑。亦水土半空亡。並以二支不俱無也。兵書云。陽生甲子不足。戊亥仍爲天門。陰生甲午不足。辰巳仍爲地戶。陽界甲寅不足。子丑仍爲鬼門。陰界甲申不足。午未仍爲人門。陽盛甲辰卯爲之隔。陰興甲戌酉爲之隔。此並是六甲之空支也。春秋元命苞云。地不足東南。右嚮終而八虛門。此明甲子孤在戊亥。虛在辰巳也。一千一支爲一日者。以周天三百六十五度四分度之一。日日行一度。故正用一千一支。以主一日也。三旬爲一月者。月日行十三度四分度之一。三旬而周天也。十二月爲一歲者。四時時有三月。牛殺之功。備遍十二支也。一歲合三百六十日者。六六三十六。六甲之數也。六甲間兩月之日者。以陰陽奇偶備也。陽者爲奇。陰者爲偶。萬物庶類吉凶之理。以此彰矣。其支干相配。歲月日時並然立歲之元。起於上元甲子。立月之元。起甲己之歲。十一月甲子。立日之元。六旬起自甲子。立時之元。冬夏二至後。得甲己之日。夜半起甲子。四事皆以甲子爲首也。其上配九星。下配九州者。黃帝兵決云。甲子從北斗魁第一星起。順數至庚午。在第七剛星。至辛未。還從第六星逆數至丙子。又從第一星順數盡六甲。其下配九州者。

史書云。甲齊乙東夷。丙楚丁南夷。戊魏己韓。庚秦辛西夷。壬燕癸北夷。漢書五行志云。甲乙海外。日月不治。丙丁江淮海岱。戊己中州河濟。庚辛華山以西。壬癸常山以北。子周丑齊寅楚卯鄭辰邯鄲巳衛午秦未中山宋申齊酉魯戌越亥燕。龍首經曰。子齊青州丑吳越揚州寅燕幽州卯宋豫州辰晉兗州巳楚荊州午周三河未秦雍州申蜀益州酉梁州戌徐州亥衛并州。若地辰之位。史漢近之星次而論。龍首爲當。其配人身。甲乙爲頭。丙丁爲胸脇。戊己爲心腹。庚辛爲股。壬癸爲手足。則子爲頭。丑亥爲胸臂。寅戌爲手。卯酉爲腰脇。辰申爲尻肱。巳未爲脛。午爲足。此皆初爲首。未爲足。配五藏也。干以甲乙爲肝。丙丁爲心。戊己爲脾。庚辛爲肺。壬癸爲腎也。支以寅卯爲肝。巳午爲心。辰戌丑未爲脾。申酉爲肺。亥子爲腎。此皆從五行配之。又干以甲乙爲皮毛。丙丁爲爪筋。戊己爲肉。庚辛爲骨。壬癸爲血脈也。支以寅卯爲皮毛。巳午爲爪筋。辰戌丑未爲肉。申酉爲骨。亥子爲血脈也。木生在土上。故爲皮毛。火有猛毅。故爲爪筋。土有持載。故以爲肉。金性堅剛。故爲骨。水本流潤。故爲血脈。並支干所配。故以備釋。

第六論五行相雜就此分爲三段

一論五行體雜 二論支干雜 三論方位雜

一者論五行體雜

凡五行均布。遍在萬有。不可定守一途。今先論五行體雜。但其氣周流。隨事而用。若言不雜。水只應一。何故謂五而爲六。火金木土並爾。當知生數爲本。成數爲雜。既有雜。故一行當體。卽有五義。如木有曲直。此是木也。木中有火。則是火也。木堪爲兵仗。有擊觸之能。卽是金也。木中有潤。卽是水也。木吐華葉子實。卽是土也。火外陽。卽是火也。內陰

卽是水也。能殺卽是金也。能熟卽是木也。能生卽是土也。土能生。卽是土也。能容卽是水也。能成卽是木也。能防卽是金也。含陽卽是火也。金能斷卽是金也。從革卽是木也。含火卽是火也。有汗卽是水也。能生卽是土也。水外陰卽是水也。內陽卽是火也。含養卽是木也。潤生卽是土也。能殺卽是金也。此皆以義釋。一行通有五氣。就事而論。義則不爾。或有或無。資弱者則體相容。質堅者則體不相容。金中無木。木中無金。金木以正相害。故水中無火。火中無水。兩法正相害。故亦無金。金中有水。木中亦有水。木中亦有火。石中亦有火。而水能生木。則木中有水。水生於金。金中有水。火生於木。木中有火。水復從金生。金中有水。水能生木。木中有火。火刻於金。卽得石復有火。此是火性弱。故能入堅。而火中無金。是堅不能入弱。木生於水。木中含水。金能生水。金中含水。所以水中無金。木者。金木在水中。不得言水。體有金木。溼潤在木石中。木石便得有水義。此亦是弱能入堅。堅不能入弱。炎州有樹生於火中。此非火能生樹。是火不能燒樹。亦非火在樹中。乃是樹在火中。而體不相雜。無異金在水中。而不能雜水體。亦如海中陰火潛燃。此水中有火。但非水體雜火。此稍涉靈奇。亦非五行常準。又木中有火。火還燒木。此是生火方盛。故能燒木。石中有火。火不燒石。是火至金鄉氣已衰。故不能燒石。其火以消金者。亦取其盛。故能燄金。是不取衰火。猶如金能尅木。鉛錫不能斷。此是不堅之金也。土性包含。無所不受。故土中皆備有水。金木火。火非直陽氣。猶如范陽地燃。是陰也。土火不相害。雖不恒爾。不得言無等。是四行何故獨爾。土既居地。地卽是陰火。卽是太陽之氣。故不得恒有也。

一二論支干雜

支干雜者。五行書云。甲以女弟乙嫁庚爲妻。故乙中有雜金。立春木王。甲召乙還。乙懷金氣來。故仲春殺榆莢白也。

丙以女弟丁嫁壬爲妻。丁中有雜水。立夏火王。丙召丁還。丁懷水氣來。故仲夏桑椹熟黑也。戊以女弟己嫁甲爲妻。己中有雜木。季夏土王。戊召己還。己懷木氣來。故季夏有葉實青也。庚以女弟辛嫁丙爲妻。辛中有雜火。立秋金王。庚召辛還。辛懷火氣來。故仲秋棗熟朱也。壬以女弟癸嫁戊爲妻。癸中有雜土。立冬水王。壬召癸還。癸懷土氣來。故仲冬草木皆黃也。甲丙戊庚壬爲男剛強。故自有德不雜。乙丁己辛癸爲女柔弱。不自專從夫。故有雜。猶出嫁之女。卽稱夫氏。歸寧之日。攜子而來。比族便雜。五行十雜云。甲爲木。乙爲材。丙爲火。丁爲灰。戊爲土。己爲泥。庚爲金。辛爲鏹。壬爲水。癸爲濁汗。此皆雜義也。寅卯爲木。春懷火。故卯爲純木。寅爲雜木。巳午爲火。夏懷土。故午爲純火。巳爲雜火。申酉爲金。秋懷水。故酉爲純金。申爲雜金。亥子爲水。冬懷木。故子爲純水。亥爲雜水。土居中央。分主四氣。故辰中有餘木。未中有餘火。戌中有餘金。丑中有餘水。各十二日。故四孟爲懷任生氣之所由。四仲盛壯之所立。四季葬送之所在。懷任及葬皆有雜義。

三論方位雜

五行非直性相雜。當方亦有雜義。東方甲乙寅卯辰。甲木也。乙中有雜金。寅中有生火。辰土也。卯中有死水。南方丙丁巳午未。丙火也。丁中有雜水。巳中有生金。未土也。午中有死木。西方庚辛申酉戌。庚金也。辛中有雜火。申中有生水。戌土也。又酉中有胎木。北方壬癸亥子丑。壬水也。癸中有雜土。亥中有生木。子中有胎火。丑中有死金。此並方別有五行也。寅午戌火之位也。寅中有生火。在東方。午中有王火。在南方。戌中有死火。在西方。亥卯未木之位也。亥中有生木。在北方。卯中有王木。在東方。未中有死木。在南方。申子辰水之位也。申中有生水。在西方。子中有王水。在北

方辰中有死水。在東方巳酉丑金之位也。巳中有生金。在南方酉中有王金。在西方丑中有死金。在北方此一行之體。雜在三方也。未辰丑戌土之位也。未中有王土。辰中有死土。丑中有衰土。戌中有壯土。此土體雜在四方也。趙怡言五行相雜。如錦綺焉。斯言當矣。

第七論德

德者得也。有益於物。各隨所欲無悔。故謂之爲德也。五行書云。若有一德。能禳百災。凡陰陽用事。遇德爲善。謂之福德。爲有救助。萬事皆吉。災害消亡。德有四德。三者從支干論之。一者從月氣論之。支干三種者。一曰干德。二曰支德。三曰支干合德。干德者。甲德自在。乙德在庚。丙德自在。丁德在壬。戊德自在。己德在甲。庚德自在。辛德在丙。壬德自在。癸德在戊。此十干者。甲丙戊庚壬爲陽。故德自處。乙丁己辛癸爲陰。卑。故配德於陽。有從夫之義。所以不曰爲德。揚子云。配日之道。正有五日。甲己爲木。丙辛爲火。戊癸爲土。乙庚爲金。丁壬爲水。陰陽之理。必相配偶。以則君臣夫婦之義。甲爲君爲夫。己爲臣爲妻。君位自在。臣位由君。故己德在甲。乙德在庚也。餘四皆然。陰從陽之道。支德者。子德在巳。丑德在午。寅德在未。卯德在申。辰德在酉。巳德在戌。午德在亥。未德在子。申德在丑。酉德在寅。戌德在卯。亥德在辰。此皆以其夫生助之所也。子以巳爲德者。子水也。以土爲夫。巳中有生土。丑以午爲德者。丑土也。以木爲夫。午中有死木。寅以未爲德者。寅木也。以金爲夫。未中有冠帶金。卯以申爲德者。卯木也。以金爲夫。申中有相金。辰以酉爲德者。辰土也。以木爲夫。酉中有胎木。巳以戌爲德者。巳火也。以水爲夫。戌中有冠帶水。午以亥爲德者。午火也。以水爲夫。亥中有相水。未以子爲德者。未土也。以木爲夫。子中有沐浴木。申以丑爲德者。申金也。以火爲夫。丑

中有養火。酉以寅爲德者。酉金也。以火爲夫。寅中有生火。戌以卯爲德者。戌土也。以木爲夫。卯中有王水。亥以辰爲德者。亥水也。以土爲夫。辰中有死土。或問云。從夫之義。生者有德能相和養。故從死者。離背不能和從。何以死猶爲德。答曰。婦無再醮。一降適人。便稱夫氏。雖死猶從其族。豈得生而稱之死。便捨棄。故陰之從陽。生死常存。支干合德者。子德在甲。丑德在辛。寅德在丙。卯德在丁。辰德在庚。巳德在己。午德在戊。未德在辛。申德在壬。酉德在癸。戌德在庚。亥德在乙。此皆從子爲德也。謂子能扶助其母。有孝養之性。以爲德也。凡干爲陽。支爲陰。陽體剛強。自在。陰體柔順。從陽。婦人有三從之禮。每無自專之義。夫死從子。故以子爲德。若有支干各自爲德。皆從其夫。既今支干共爲德。故離其夫位。故便從子也。子德在甲者。水爲木母故也。例皆如之一。從月氣爲德者。德不孤立。對之以刑。德爲陽。以從乾。刑爲陰。以從坤。亦如人之治政。刑德兩施。德有慶賜爵賞。所以配陽。刑有殺罰削奪。所以配陰。故王者日蝕則修德。月蝕則修刑。董仲舒春秋繁露云。天道之常。一陽一陰。陽者天之德。陰者天之刑。陰陽以終歲之行。以觀天之所親任。可以見德刑之用矣。然天之任陽不任陰。好德不好刑。故陽出而積於夏。止德以歲事。陰出而積於冬。錯刑以空處也。太公云。人主舉事。善則天應之以德。惡則天應之以刑。此並陰陽相對。德不獨治。須偶之以刑也。從乾以二卦之氣者。十月坤卦用事。自十一月而陽氣動。陰爻變。四月乾卦用事。自五月而陰氣動。陽爻變。故黃鐘蕤賓。陰陽之氣始也。德刑在焉。建子之月。坤初六爻變爲陽。復卦用事。陽氣動於黃泉之下。陰氣布於蒼天之上。爲德在室。而刑在野。建丑之月。坤六二爻變爲陽。臨卦用事。陽氣稍出。萬物萌芽。陰氣將降。威怒已衰。爲德在堂。而刑在街。建寅之月。坤六三爻變爲陽。泰卦用事。陽氣已達。陰氣降入。陰陽交泰。萬物抽其牙葉。爲德在庭。而刑在巷。建卯之月。

坤六四爻變爲陽。大壯卦用事。陽氣上騰乎天。陰氣下入乎地。陰陽氣交。萬物成出。德刑俱會於門。建辰之月。坤六五爻變爲陽。夬卦用事。陽氣上達。陰氣衰微。爲德在巷。而刑在庭。建巳之月。坤上六爻變爲陽。純陽用事。陽氣大盛。陰氣消除。萬物悅壯。無復刑殺。爲德在街。而刑在堂。建午之月。乾初九爻變爲陰。遯卦用事。陰氣動於黃泉之下。陽氣布於蒼天之上。爲德在野。而刑在室。建未之月。乾九爻二變爲陰。卦通用事。陰氣稍昇。陽氣將損。萬物壯極。皆以衰老。爲德在街。而刑在堂。建申之月。乾九三爻變爲陰。否卦用事。陽氣沈退。陰氣遞昇。陰氣否隔。殺威方盛。爲德在巷。而刑在庭。建酉之月。乾九四爻變爲陰。觀卦用事。陽氣內入。陰氣外施。陰陽合爭。萬物變衰。爲德在門。刑復會於門。建戌之月。乾九五爻變爲陰。剝卦用事。陽氣將盡。陰氣上達。萬物枯悴。殺害盛行。爲德在庭。而刑在巷。建亥之月。乾上九爻變爲陰。純坤復位。陽氣消除。陰氣大盛。萬物收藏。未見刑犯。爲德在堂。而刑在街。此刑德二事。出入向趣。皆以用之。彌忘損繫。遇德則吉。逢刑則凶。故於此釋。

第八論合

孔子曰。乾陽也。坤陰也。陰陽合德。五行之本。受生於天。則受成於地。稟氣於陽。定形於陰。豈無偏立。故各有合。總而言之。干爲陽。屬天。支爲地。屬陰。別而言之。干自有陰陽。甲陽。乙陰。丙陽。丁陰。戊陽。己陰。庚陽。辛陰。壬陽。癸陰。支亦自有陰陽。子陽。丑陰。寅陽。卯陰。辰陽。巳陰。午陽。未陰。申陽。酉陰。戌陽。亥陰。各象天地而自相配合。有夫婦之道。干合者。己爲甲妻。故甲與己合。辛爲丙妻。故丙與辛合。癸爲戊妻。故癸與戊合。乙爲庚妻。故乙與庚合。丁爲壬妻。故壬與丁合。季氏陰陽說曰。木八畏庚九。故以妹乙妻庚。庚氣在秋。和以木氣。是以蕎麥當秋而生。所謂妻來之義。火七畏壬。

六。故以妹丁妻壬。壬得火熱氣。故歎冬常冬而華。金九畏丙七。故以妹辛妻丙。丙得金氣。故首夏靡草薺麥死。故夏至之後。三庚爲伏。以畏火也。土五畏甲八。故以妹己妻甲。土帶陰陽。合以雌嫁。木故能生物也。水六畏土五。故以妹癸妻戊。五行相和。是其合也。支合者。日月行次之所合也。正月日月會於諏訔之次。諏訔亥也。一名豕韋。斗建在寅。故寅與亥合。二月日月會於降婁之次。降婁戌也。斗建在卯。故卯與戌合。三月日月會於大梁之次。大梁酉也。斗建在辰。故辰與酉合。四月日月會於實沈之次。實沈申也。斗建在巳。故巳與申合。五月日月會於鶉首之次。鶉首未也。斗建在午。故午與未合。六月日月會於鶉火之次。鶉火午也。斗建在未。故未與午合。七月日月會於鶉尾之次。鶉尾巳也。斗建在申。故申與巳合。八月日月會於壽星之次。壽星辰也。斗建在酉。故酉與辰合。九月日月會於大火之次。大火卯也。斗建在戌。故戌與卯合。十月日月會於析木之次。析木寅也。斗建在亥。故亥與寅合。十一月日月會於星紀之次。星紀丑也。斗建在子。故子與丑合。十二月日月會於玄枵之次。玄枵子也。一名天鼃。斗建在丑。故丑與子合。玄枵者。玄黑也。枵耗也。陰氣盛。故萬物始動。猶未出生。天下空虛。謂之曰耗。星紀者。紀統也。領萬物所終始也。析木者。萬物始萌。分別水木也。大火者。東方木也。心宿在卯。火出木心也。壽星者。萬物始達。各任其命也。鶉尾者。南方朱雀之宿。以軫尾也。鶉火者。陽氣盛。大火星昏。中在七星。朱鳥之處也。鶉首者。南方之宿。其形象鳥。以井爲冠。以柳爲口也。實沈者。陰氣沈重。降實於物也。大梁者。強也。白露已降。萬物堅強也。降婁者。降下也。曲也。陰氣上侵。萬物委曲也。諏訔者。陰盛陽伏。萬物愁哀也。凡陰陽相配。善惡理均。凶不全凶。吉不獨吉。吉終則凶。凶終則吉。故合不專合。復有離義。就支干配日辰。乃有五合五離。五合者。河圖云。甲寅乙卯天地合。丙寅丁卯日月合。戊寅己卯人民合。庚

寅辛卯金石合。壬寅癸卯江河合。五離者。甲申乙酉天地離。丙申丁酉日月離。戊申己酉人民離。庚申辛酉金石離。壬申癸酉江河離。寅卯陽之所昇。能生萬物。日常出之。月滿又出東方。少陽生長之處。物所欣會。故以爲合。申酉陰之所湊。肅殺之方。日月皆沒於其所。西方少陰衰老之處。物之所興。故以爲離。甲乙日干之首。卦屬乾坤。故比天地。丙丁陽光之盛。故方日月。戊己居中。能成萬物。故類人民。庚辛體自金石。壬癸居江河。凡爲萬事。吉則從合。凶則從離。遇合則休。遇離則否。還日定時卜筮之用。彌所用也。

第九論扶抑

扶者。以輔助爲義。抑者。以止退立名。五行既成。盛衰有時。尊卑代易。故有相扶抑之義。其相遇也。母得子爲扶。子遇母爲抑。子有孝養順助之理。所以爲扶。母有尊嚴訓制之道。所以爲抑。相扶者。木扶水。水扶金。金扶土。土扶火。火扶木。此皆母得子。相抑者。木抑火。火抑土。土抑金。金抑水。水抑木。此皆子遇母也。柳世隆經云。扶者壽。抑者否。扶者起。抑者止。扶者仰。抑者俛。扶者進。抑者退。扶者行。抑者停。扶者吉。抑者凶。就此又須消息。凡父母有氣爲真。父母無氣爲宗廟鬼神。有氣爲兒子福助。無氣爲財帛功德。所以扶者爲善。抑者爲惡。生王之時。則爲有氣。死沒之時。則是無氣。有氣無氣。復有二種。若遇合德。雖抑非害。若逢刑尅爲凶。更鬼之間。曰母之於子。訓制之道。謂之爲凶。此未可解。尊嚴訓制。教以義方。欲其成人。何爲反惡。答曰。前解已有二種。若遇一德合。雖抑非害。有氣爲真父母。此是欲其成人。雖然當訓之時。於子交不遂。心亦是留礙。況逢刑尅。舜之至孝。尙大杖則逃。王祥扣冰。孟宗泣筍。此豈是義方之教。無氣爲鬼神者。鬼神之來。多欲爲祟。禱請祈求。乃可致福。非否抑而何。問曰。解云有氣爲父母。無氣爲鬼神者。

此亦有疑。夫鬼神雖居幽微。猶是有物。精靈感通。禍福斯應。若云無者。宗廟享祀。何所依憑。答曰。所言有無者。正論生死。生則形存。爲有。死則氣散。爲無。不語幽微。何足疑也。問曰。若如此解。死則爲無。無何所慮。而能爲抑。答曰。鬼神雖無形質可見。而有善惡可求。故能爲抑。問曰。若能爲抑。便是有。答曰。就抑則有。語形則無。今解無也。就氣而論。非是全無。但無王相之氣。而有死沒之氣。王相氣來則吉。死沒氣來則凶。所言無氣者。無王相氣耳。

第十論相尅

五行雖爲君臣父子。生王不同。遂忌相尅。尅者制罰爲義。以其力强能制弱。故木尅土。土尅水。水尅火。火尅金。金尅木。白虎通云。木尅土者。專勝散。土尅水者。實勝虛。水尅火者。衆勝寡。火尅金者。精勝堅。金尅木者。剛勝柔。春秋繁露云。木者。農也。農人不順如叛。司徒誅其率正矣。故金勝木。火者。本朝有讒邪熒惑。其君法則誅之。故水勝火。土者。君大奢侈。過度失禮。民叛之窮。故木勝土。金者。司徒弱。不能使衆。則司馬誅之。故火勝金。水者。執法阿黨不平。則司寇誅之。故土勝水。勝者爲君。爲夫。爲官。爲吏。爲鬼。負者爲臣。爲妻。爲財。君以威嚴尊高。夫以德義隆重。官以能有賞伐。吏以刑法裁斷。鬼以尅殺病喪。並爲勝者也。臣以畏伏其上。妻以敬從其夫。財以休彼制用。並爲負者。凡上尅下。爲順。下尅上。爲劓。喻如君有刑臣之法。臣無犯君之義。父有訓子之道。子無教父之方也。所以上之尅下。順理而行。下之尅上。乖理而尅。故白虎通云。陽爲君。陰爲臣。水以太陰之氣。制太陽之火。金以少陰之氣。制少陽之木。喻如失道之君。若股湯放桀。周武伐紂。此皆誅有罪也。凡卜筮得其所尅者凶。得所受制者吉。五行之道。子能拯父之難。故金往尅木。火復其讎。火既消金。水雪其恥。然當衰氣者。反爲王者所制。如鼎鑊中水。爲火所煎。白虎通云。火熱水冷。有

溫水無寒火何明臣可爲君君不可爲臣火煎水爲湯者不改其形但變其名也水滅火爲炭者形名俱盡也亦如君被廢而不存臣有罪而退職者五行相尅木穿土不毀火燒金不毀者皆陽氣仁好生故也金伐木犯水滅火犯者陰氣貪好殺故也至如山崩川竭木石爲災天火下流人火上燎水旱霜并風霜爲害此並失政於人天地作譴爲五行相沴者乖沴不和之義以其氣衝相沴不名尅也沴亦廢也於木則南宮極震於水則三川竭於火則宮室災於金則九鼎震於土則齊楚山崩木金水火俱沴土者地動分拆是也故五行氣衝而有六沴大概如斯

第十一論刑

夫刑者殺罰爲名自是刑於不義非故相刑也五行各在一方寒暑推移應時而動不失其節各不犯各無應獨受刑者但須用之不嚴而治不可棄而不用故皆還相刑如以金治金則成其器以人治人則成國政呂氏春秋云刑罰不可偃於國咎怒不可廢於家故五刑之屬三千莫不本乎五行周書曰因五行相尅而作五刑墨劓剕宮大辟是也火能變金色故墨以變其肉金能尅木故剕以去其骨節木能尅土故劓以去其鼻土能塞水故宮以斷其淫洪水能滅火故大辟以絕其生命至於漢文去其肉刑代之以鞭笞其後烏斬流絞之徒並不越其五數尙書云流宥五刑又五流相去各五百里鞭笞之數起自於十而至于百亦依十千之數尙書刑德攷云大辟象天刑罰贖之數三千應天地人日辰支干之刑亦有三種故天地人之刑其揆一也三種者一支自相刑二支刑在干三千刑在支支自相刑者子刑在卯卯刑在子丑刑在戌戌刑在未未刑在丑寅刑在巳巳刑在申申刑在寅辰午酉亥各自刑漢書翼奉奏事云木落歸本故亥卯未木之位刑在北方亥自刑卯刑在子未刑在丑水流向未故申子辰水之

位。刑在東方申。刑在寅。子刑在卯。辰自刑。金剛火強。各還其鄉。故巳酉丑金之位。刑在西方。巳刑在申。酉自刑。丑刑在戌。寅午戌火之位。刑在南方。寅刑在巳。午自刑。戌刑在未。干刑支者。寅刑在庚。卯刑在辛。辰刑在申。巳刑在癸。午刑在壬。未刑在乙。申刑在丙。酉刑在丁。戌刑在甲。亥刑在己。子刑在戊。丑刑在乙。支刑干者。甲刑在申。乙刑在酉。丙刑在子。丁刑在亥。戊刑在寅。己刑在卯。庚刑在午。辛刑在巳。壬刑在辰。戊癸刑在丑未。此並以所勝爲刑也。凡卜筮所用。遇刑非善。然所求之事。非刑不獲。史蘇龜經云。當成不成。視兆相刑。又問云。六合是吉。而巳申相尅者。何。答曰。金帶水生火。火爲金鬼。水爲火鬼。金其水生火中。則是鬼母子身。申是金位。兼復懷水。巳是火位。復有生金還相。讎。故以爲刑也。然刑有上下。寅刑在巳者。巳爲刑上。寅爲刑下。餘例悉爾。故兵書云。刑上風來。坐者急起。行者急住。卽此謂也。云三刑者。如寅刑在巳。巳刑在申。寅日申時。巳上起風。或巳上見妖。謂之三刑也。他亦效此。別有從氣爲刑。與德相對者。已從前解。故不重釋。

第十二論害

相害者。逆行相逢於十二辰。兩兩相害。名爲六害。戌與酉。亥與申。子與未。丑與午。寅與巳。卯與辰。是六害也。是殺傷之義。今此六害。或是君臣父子。或是夫妻。理不應害。孝經云。不愛其親。而愛他人者。謂之悖德。既違其慈愛之性。故有怒戮之理。五行所惡。其在破衝。今之相害。以與破衝合。故父失其慈。子違其孝。妻不敬順。夫棄和同。並合讎忿。理成相害。至如命待熊蹯。飢探雀鷺。重耳外奔。申生賜盂。河內則夫婦相殘。塞外則君臣殺誓。此豈非害乎。辰卯爲害者。卯與戌合。戌破於辰。辰土爲卯木妻。戌辰爲讎。卯與戌合。便是棄辰與酉合。酉衝破卯。辰爲卯妻。酉爲卯讎。辰與

酉合酉能尅卯。婦姦外夫殺本夫之象也。巳與申合。申衝於寅。巳爲寅子。申能尅寅。巳與申合。子有逆行。丑午相害者。丑與子合。子衝破午。午與未合。未破於丑。亦是父子相害義也。未子相害者。未與午合。午衝破子。未土爲君。子水爲臣。午火爲子水之財。君以財害臣之象也。子與丑合。丑破於未。丑又是土。子與丑合。欲引外君。其害其主。此則臣有逃亡之象也。申亥相害者。亥與寅合。寅衝於申。申與巳合。巳衝於亥。亦是父子相害義也。夫相生不必相生。相害不必相害。猶如火能燒物。遂有炎洲之火。而不能燒物。水能潤長。洪潦暴至。亦使草樹萎黃。此是相生反相害。相害反相生者。鑽木出火。而雲雨掣電。相因而有。此是相害反相生也。水本害火。膏油漬注。燈火益明。亦是相害反相生也。陰陽五行萬物所存。吉凶之應。各以其類言之。或吉中有凶。凶中有吉。凶則視其所救。吉則觀其所害。凶而有救。不至於禍。吉而有害。不及於慶。純凶則禍大。純吉則福深。如丑午相害。以子衝破午。子有壬水。此爲純凶。未破於丑。丑有欲相之本。能制未土。爲有救也。未子相害。午衝破於子。子是壬水。水制午火。爲凶中有吉。子與丑合。丑土反制子水。卽是吉中有凶。生害之義。例皆如斯。

第十三論破

衝破者。以其氣相格對也。衝氣爲輕。破氣爲重。支干各自相對。故各有衝破也。干衝破者。甲庚衝破。乙辛衝破。丙壬衝破。丁癸衝破。戊壬甲戌。乙巳亦衝破。此皆對衝破。亦本體相尅。猶爲重也。支衝破者。子午衝破。丑未衝破。寅申衝破。卯酉衝破。辰戌衝破。巳亥衝破。此亦取相對其輕重。皆以死生言之。四孟有生而無死。直衝而不破。四季有死而無生。直破而無衝。四仲死生俱與。故並有衝破。四孟有生無死。直有衝無破者。寅有生火。巳有生金。申有生水。亥有

五行大義 卷二

二〇

生木也。四仲死生俱有者。卯有王木死水。午有王火死木。酉有王金死火。子有王水死金。四季有死而無生者。辰有死水。未有死木。戌有死火。丑有死金。死氣則重。故能破。生氣則輕。故相衝。又復甲往向庚爲衝。庚往向甲爲破。以强者制弱也。其衝破皆以對位抗衝。最爲不善。又互向對沴之地。我常在庚令。敵居甲。以強制弱。故也。問曰。沴氣是相衝。而爲今解。衝破而不喚爲沴。此未可解。若曰。五行相沴。因事變重。非是常然。有罰則見。無災則止。今之所解。直是支干之位。常自格對。剛柔相衝。非間變異。寧得稱爾矣。

五行大義 卷之三

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第十四論雜配就此分爲六段。

一論配五色。二論配聲音。三論配氣味。四論配藏府。五論配五常。六論配五事。

第一論配五色

左氏傳子產曰發爲五色。蔡伯喈云通眼者爲五色。黃帝素問曰草性有五官爲五色者。東方木爲蒼色。萬物發生夷柔之色也。南方火爲赤色。以象盛陽炎焰之狀也。中央土黃色。黃者地之色也。故曰天玄而地黃。西方金色。白。秋爲殺氣。白露爲霜。白者喪之象也。北方水色黑。遠望黯然。陰闇之象也。溟海淼邈。玄闇無窮。水爲太陰之物。故陰闇也。孝經援神契言土之精黃。木之精青。火之精赤。金之精白。水之精黑。春秋考異郵云北狄之氣生幽都。色黑如羣畜穹閭。南夷之氣生交趾。色赤。聚隅如旛旗鳥類。東夷之氣生萊柞。色蒼。播撒布散如林木。西夷之氣生沙丘。色白。鋒積如刀刃之浮。中央土會色黃。如城郭之形。黃氣四塞。土精舒。此五者爲正色。其變色亦五。穎子嚴春秋釋例曰經有赤狄白狄。然則東青北黑中黃皆正色也。土戊畏於木。故以妹己妻甲。以黃入於青。故東方間色綠也。詩云綠兮衣兮。刺間色亂正色也。金庚畏於火。故以妹辛妻於丙。以白入於赤。故南方間色紅。論語鄉黨曰紅紫不以爲褻服。木甲畏於金。故以妹乙妻庚。以青入於白。故西方間色縹也。火丙畏於水。故以妹丁妻壬。以赤入於黑。故北方間

色紫也。孔子曰。惡紫之奪朱也。水千畏於土。故以妹癸妻戊。以黑入於黃。故中央間色驪黃。五行書云。甲爲青。己爲綠。丙爲赤。辛爲紅。庚爲白。乙爲縹。壬爲黑。丁爲紫。戊爲黃。癸爲驪黃。此皆夫爲本色。妻爲雜色也。柳世隆云。八卦各有其色。震爲青。離爲赤。兌爲白。坎爲黑。此皆當方正色。乾爲紫。艮爲紅。巽爲綠。坤爲黃。此並間色也。坤取未土之正色。甲乙經云。青如翠羽。黑如烏羽。赤如雞冠。黃如蟹腹。白如豕膏。此五色爲生氣見。青如草滋。黑如水苔。黃如枳實。赤如衄血。白如枯骨。此五色爲死氣見。相經曰。青氣初來如麥生。盛王之時如樹葉青。欲去之時如水上苔。赤氣初來如赭柱。盛王之時如朱丹。欲去之時如乾血。黃氣初來如蠶吐絲。盛王之時如博基。欲去之時如枯葉。白氣初來之時如璽璧。盛王之時如粉上光。欲去之時如鮮錢。黑氣初來之時如死馬肝。盛王之時如漆光。欲去之時如苔垢。禮記曰。君子緣經則有哀色。端冕則有敬色。甲冑則有不可犯之色。大戴禮云。孔子曰。君子有三色焉。顯然怡樂。鐘鼓之色。意氣沈靜。憂喪之色。忿然兢動。兵革之色。大戴禮觀人篇云。人有五性。喜怒哀懼憂。喜氣內畜。雖欲隱。陽喜必見。四氣皆然。五氣誠在乎中。發形於外。人情不可隱也。喜色猶然以出。怒色怫然以侮。欲色慙然以愉。懼色薄然以下。憂悲之色。瞿然以靜。盛智必有難盡之色。盛仁必有可尊之色。盛勇必有難懾之色。盛忠必有可親之色。誠潔必有難汗之色。慤真必有可信之色。其質色皓然。固以安。僞色萎然。亂以煩。夫喜色則黃。怒色則赤。憂色則青。喪色則白。哀色則黑。此皆五常之色。動於五藏。而見於外。隨其善惡盛衰之應也。君子所觀。故於此釋。

第二論配聲音

子產曰。章爲五聲。蔡伯喈云。通於耳者爲聲。青作角聲。白作商聲。黑作羽聲。赤作徵聲。黃作宮聲。律歷志云。角者觸

也。陽氣蠢動。萬物觸地而生也。徵者。社也。萬物大盛蕃社也。宮者。中也。居中央。暢四方。唱始施生。爲四聲之經。商者。章也。物成章明也。羽者。宇也。物藏聚萃。宇覆之也。樂緯云。春氣和則角聲調。夏氣和則徵聲調。季夏氣和則宮聲調。秋氣和則商聲調。冬氣和則羽聲調。樂記曰。宮爲君。故宮亂則荒。其君驕。商爲臣。商亂則陂。其臣壞。徵爲事。徵亂則哀。其事勤。羽爲物。羽亂則危。其財匱。角爲民。角亂則憂。其民怨。五者不亂。則天下和平。無弊敗之音。素問云。木音角。在聲爲呼。火音徵。在聲爲笑。土音宮。在聲爲歌。金音商。在聲爲哭。水音羽。在聲爲呻。樂記曰。樂者。音之所由生。其本在人心之感於物。是故哀心感者。其聲噍。以殺。樂心感者。其聲噀。以緩。喜心感者。其聲發。以散。怒心感者。其聲粗。以厲。貞心感者。其聲直。以廉。愛心感者。其聲和。以婉。六者。非性也。感於物而後動。審聲以知音。審音以知樂。審樂以知政。而治道備矣。故詩序曰。聲成文。謂之音。治世之音安以樂。其政和。亂世之音怨以怒。其政乖。亡國之音哀以思。其民困。大戴禮觀人篇云。誠在其中。必見諸外。以其見。占其隱。以其細。占其大。聲象其實。氣初生物。物生有聲。聲有剛柔。清濁好惡。咸發於聲。故心氣噀。噀者。其聲流散。心氣順。順者。其聲順節。心氣鄙戾者。其聲腥醜。心氣寬柔者。其聲溫。和。故聖人聽其聲。觀其色。知其善惡。夫獨發者。謂之聲。合和者。謂之音。毛詩序云。聲成文。謂之音。故因五聲而有八音。樂緯云。物以三成。以五立。三與五如八。故音以八。八音。金石絲竹土木匏革。以發宮商角徵羽也。金爲鍾。石爲磬。絲爲絃。竹爲管。土爲埙。木爲柷。匏爲笙。革爲鼓。鼓主震。笙主巽。柷主乾。埙主艮。管主坎。絃主離。磬主坤。鍾主兌。樂緯汁圖徵篇云。坎主冬至。宮者。君之象。人有君。然後萬物成。氣有黃鍾之宮。然後萬物調。所以始正天下也。能與天地同儀。神明合德者。則七始八終。各得其宜。而天子穆穆。四方取始。故樂用管。良主立春。陽氣始出。言雷動百

里。聖人授民田。亦不過百畝。此天地之分。黃鍾之度九。而調八音。故聖人以九頃成八家。上農夫食九口。中者七口。下者五口。是爲富者不足以奢。貧者無飢餓之憂。三年餘一年之蓄。九年餘三年之蓄。此黃鍾之所成。以消息之和。故樂用埙。震主春分。天地陰陽分均。故聖王法承天以立五均。五均者。六律調五聲之均也。音至衆也。聲不過五。物至蕃也。均不過五。爲富者慮貧。強者不侵弱。智者不詐愚。市無二價。萬物同均。四時當得。公家有餘。恩及天下。與天地同德。故樂用鼓。巽主立夏。言萬物長短各有差。故聖王法承天以法授事焉。尊卑各有等。於士則義讓有禮。君臣有差。上下皆次。治道行。故樂用笙。離主夏至。陽始下陰。又成物。故聖王法承天以法授衣服制度。所以明禮義。顯貴賤。明燭其德。率之以度。則女功有差。男行有禮。故樂用絃。坤主立秋。陽氣方入。陰氣用事。昆蟲首穴欲蟄。故聖王法之。授宮室度量。又章制有宜。大小有法。貴賤有差。上下有順。故樂用磬。兌主秋分。天地萬物人功皆以定。故聖王法承天以定爵祿。爵祿者。不過其能。宮爲君。商爲臣。商章也。言臣章明君之功德。尊卑有位。位有物。物有宜。功成者爵賞。功敗者刑罰。故樂用鍾。乾主立冬。陰陽終而復始。萬物死而復蘇。故聖王法承天以制刑法。誅一動千。殺一感萬。使死者不恨。生者不怨。故樂用祝。國語曰。瓦絲琴瑟。尚宮鐘。金尚羽。石尚角。匏竹尚徵。草木尚商。呂以和樂。律以平聲。金石以動之。絲竹以行之。歌以詠之。匏以宣之。瓦以贊之。草木以節之。物得其常曰樂。所尊曰聲。相保曰和。細大不踰曰平。瓦絲皆大也。故尚宮。子母相應之道。鍾金尚羽。亦然。石尚角者。石。金也。與角爲牝牡相和之義。匏。土也。竹。木也。尚徵。亦子母相應也。草木俱角。尚商。亦以牝牡相和也。宮聲和以舒。其和博以柔。動脾。商聲散以明。其和溫以虛。動肺。角聲防以約。其和靜以清。動肝。徵聲敗以疾。其和平以均。動心。羽聲疾以虛。其和短以散。動腎。黃帝兵決。

云兩敵相當使人去敵營一百二十步以管注耳聽之聞隆隆如車如雷如鼓聲者宮也其將寬和有信聞金石相和轟轟擊攻如鍾磬霹靂聲者商也其將威怒好殺宜數忿之聞如奔馬炎炮裂聲者徵也其將猛烈勇敢難與爭鋒聞肅肅習習如動樹木如人呼愁愁聲者角也其將仁恕不可欺聞滔滔如流水揚波激氣相笑聲者羽也其將貪冒多奸謀審此五音以知敵性候風之聲亦皆如之此並論音聲之狀故以備釋

第二論配氣味

子產云氣爲五味鄭玄云通口者爲五味通鼻者爲五臭禮記月令云春之日其味酸其臭羶木之臭味也說文云羶者羊臭春物氣與羊相類木所以酸者象東方萬物之生酸者鑽也言萬物鑽地而出生五味得酸乃達也元命苞云酸之言端也氣始生專心自端也禮記云夏之日其味苦其臭焦火所以苦者南方主長養也苦者所以長養之五味須苦乃以養之元命苞云苦者勤苦乃能養也方言苦快也臭焦者陽氣蒸動燎火之氣也許慎云焦者火燒物有焦燃之氣夏氣同也禮記云季夏之日其味甘其臭香土味所以甘者中央中和也甘美也元命苞云甘者食常言安其味也甘味爲五味之主猶土之和成於四行也臭香者土之氣香爲主也許慎云土得其中和之氣故香也禮記云秋之日其臭腥其味辛西方殺氣腥也許慎云未熟之氣腥也西方金之氣象此味辛者物得辛乃萎殺也亦云故新之辛也故物皆盡新物已成故云新元命苞云陰害故辛殺義故辛刺陰氣使其然也禮記云冬之日其味鹹其臭朽朽者水之氣也若有若無言氣微也亦云水者受垢濁故其臭腐朽也許慎云朽爛之氣北方氣同此其味鹹者北方物鹹所以堅之也猶五味得鹹乃堅也許慎云鹹者銜也元命苞云鹹者鎌鎌清也至寒之氣

故使其清而鹹。鄭玄云。五味。醯酸酒苦蜜甘。薑辛鹽鹹。黃帝甲乙經言。穀則米甘。麻酸大豆鹹。麥苦黍辛。一云稻米辛。棗則棗甘。李酸栗鹹。杏苦桃辛。菜則葵甘。韭酸薤鹹。薤苦葱辛。畜則牛甘犬酸。雞鹹羊苦。雞辛本草云。石則玉甘。金辛。雄黃苦。曾青酸。赤石脂鹹。草則茯苓甘。桂心辛。天門冬苦。五味子酸。玄參鹹。蟲則蜚蠊甘。蜚蠊辛。蛇蟬苦。伊威酸。蜥蜴鹹。藥食之物例多。且舉大略。配五味如此。皆是五行氣所生。氣有偏。故其味則別。總而言之。五穀則芒以配木。散以配火。房以配金。莢以配水。萃以配土。芒大小麥之屬。散。麋黍之屬。房。胡麻之屬。莢。大小豆之屬。萃。稷粟之屬。芒者。取其鋒芒纖長。象木生出地。如鋒芒也。散。舒也。象火氣溫。物舒散也。房。方也。象金裁割。體方正也。莢。狹也。象水流長而狹也。萃。聚也。象萬物皆聚於土。乃爲用也。五菜則子以配木。核以配火。皮以配金。殼以配水。房以配土。子。藥。榛之屬。核。桃李之屬。皮。柑橘之屬。殼。胡桃栗之屬。房。蒲桃之屬。子。取其含潤。如木生光潤。子實茂盛。核取其肉。內不堪食。如火陰在內。無所堪容。皮取其厚急。如金氣衰老。物至西方而急縮也。殼取其肉在內。堪食。如水陽在內。堪能容納也。房取其結聚。如土物皆聚也。此則總論穀菜。以配五味。則略如前釋。月令云。春食麥與羊。麥有孚甲。故屬木。羊火畜。春氣猶寒。以此安性。夏食菽與雞。菽有孚甲而堅。合於水。雞屬木畜。故爲熱時所食。中央食稷與牛。稷是穀之長。牛是土畜。以其甘和。故象於時。秋食麻與犬。麻屬金。犬亦金畜。故從秋也。冬食黍與豕。黍舒散。屬火。豕水畜。兼其水火。以爲冬食。此之五食。義有不同。春猶寒。食溫。夏方熱。食寒。此意可解者。甘味和。故隨時適用。此亦可解。秋冬兩食。此應宜熱。所以不熱。其故何也。若依蔡邕解。直云。食味相宜。則無復疑。若依鄭解。則誠未盡。今廣鄭言。少陽太陽其氣舒散。少陰太陰其氣斂閉。故河上公解老子言。躁氣在上。陽氣伏於下。所以故寒。靜氣在上。陰氣伏於

下所以故熱。人體陰陽義亦如是。春夏舒散。陽氣開發。宜以溫食。用和陰氣。秋冬閉斂。陽氣在內。宜用寒食。以調陽氣。冬兼水火。又異於秋。正以藏閉之時。事甚於秋。故均以水火也。今又取甲乙以並鄭義。微有乖張。甲乙以羊麥俱苦。皆是火味。鄭玄云。羊火畜。同以麥屬木。此是取其孚甲之形。用溫還同。甲乙以菽鹹雞辛。鄭玄云。菽合水。同雞屬木。異此取其將旦而鳴。近寅木。故又振羽翼。有陽性也。則是酉鳥屬金爲實。甲乙以麻犬俱酸。鄭以麻犬俱金。酸是木味。用調金氣。以少陽之氣味。調少陰之氣。理則可通。金還調金。恐乖和適。甲乙以黍辛銑鹹。鄭玄云。銑合水。同黍屬火。異此言黍色赤性熱。故以爲火。若依鄭意。如前解。若以甲乙明堂月令之意。夏食合冷者。欲令調炎暑鬱毒之氣。冬食亦寒者。去藏中伏熱。春寒用溫。二意不殊。秋以少陽和於少陰。爲有殺氣。故以生味相補。鄭全乖越。周禮天官云。凡和春多酸。夏多苦。秋多辛。冬多鹹。調以滑甘。解有兩家。一云宜從時氣。春食須多酸。夏食須多苦。一云多者過也。春食過酸。宜減其鹹味。夏食過苦。宜減其酸味。是以後句云。調以滑甘。今依前解。四時之味。各隨時氣所當。故逐時鹹苦酸辛養體之宜。土既居中。總載四財。是以四時味兼。須甘味以調之。又云。會膳食之所。宜牛宜稌。稌。稻也。羊宜黍。豕宜稷。犬宜粱。鳥宜麥。魚宜菰。鰾。胡也。凡君子之食。恒放焉。凡藥酸養骨。苦養氣。甘養肉。辛養筋。鹹養脈。此並相扶之義。河圖云。人食無極鹹。使腎氣盛。心氣衰。令人發狂喜。衄吐血。心神不定。無極辛。使肺氣盛。肝氣衰。令人懦怯悲愁。目眇髮白。無極甘。使脾氣盛。腎氣衰。令人癡淫泄精。腰背痛。利膿血。無極苦。使心氣盛。肺氣衰。令人果敢輕死。欬逆胸滿。無極酸。使肝氣盛。脾氣衰。令人穀不消化。暗豐癥固。此五藏相制尅之義。黃帝養生經云。酸入肝。辛入肺。苦入心。甘入脾。鹹入腎。病在筋。無食酸。病在氣。無食辛。病在骨。無食鹹。病在血。無食苦。病在肉。無食甘。口嗜

而飲食之不可多也。必自賊也。故名五賊。又云肝病禁辛。心病禁鹹。脾病禁酸。肺病禁苦。腎病禁甘。此皆所惡之味。故禁。又云肺病宜食糯米飯。牛肉。棗。葵。心病宜食麥。羊肉。杏。薤。腎病宜食大豆。黃黍。鮭肉。蠶。肝病宜食麻。犬肉。李。韭。脾病宜食雞肉。桃。黍。葱。此五宜食者。肝心腎三藏實。故各以其本味補之。脾肺虛。故以其子母相養者也。春秋潛潭巴云。五味生五藏者。鹹生肝。酸生心。苦生脾。甘生肺。辛生腎。養生經云。肝色青。宜食鹹。稻米。牛肉。棗。心色赤。宜食酢。犬肉。李。肺色白。宜食甘。麥。羊肉。杏。脾色黃。宜食苦。大豆。豕肉。栗。腎色黑。宜食辛。黍。雞肉。此五食皆以所生能養其子也。又云五味之入口也。各有所走。各有所病。酸走筋。多食之令人癢。鹹走血。多食之令人渴。辛走氣。多食之令人洞心。苦走骨。多食之令人癢。甘走皮。多食之令人惡心。辛散。酸收。甘緩。苦堅。鹹滿。五穀爲養。五菜爲助。五畜爲益。氣味合而服之。隨四時五藏所宜也。又云。人黃色宜甘。青色宜酸。黑色宜鹹。赤色宜苦。白色宜辛。此皆依本體所宜。家語曰。食水者善游。能寒。食土者無心不息。食木者多力不治。食草者善走而忍。食桑者有緒爲蛾。食肉者勇敢。食氣者神明而壽。食穀者愚巧。不食者不死而神。此皆氣味之類。故附而述之。五味所解。例多不舉。語經所明。可解者如此。

第四論配藏府

藏府者。由五行六氣而成也。藏則有五。稟自五行。爲五性。府則有六。因乎六氣。是曰六情。情性及氣。別於後解。今論藏府所配合義。五藏者。肝心脾肺腎也。六府者。大腸小腸膽胃三焦膀胱也。肝以配木。心以配火。脾以配土。肺以配金。腎以配水。膀胱爲陽。小腸爲陰。膽爲風。大腸爲雨。三焦爲晦。胃爲明。故杜子春秋醫和云。陰淫寒疾。陽淫熱疾。風淫末疾。末四支也。雨淫腹疾。晦淫惑疾。明淫心疾。夫藏者。以其藏於形體之內。故稱爲藏。亦能藏受五氣。故名爲藏。

府者以其傳流受納。謂之曰府。白虎通云。肝之爲言扞也。肺之爲言費也。情動得序也。心之爲言任也。任於思也。腎之爲言寫也。以竅寫脾之爲言辨也。所以積精稟氣。元命苞云。脾者弁也。心得之而貴。肝得之而興。肺得之而大。腎得之以化。肝仁。肺義。心禮。腎智。脾信。肝所以仁者。何。肝。木之精。仁者好生。東方者陽也。萬物始生。故肝象木。色青。而有柔。肺所以義者。何。肺。金之精。義者能斲。西方殺成。萬物。故肺象金。色白。而有剛。心所以禮者。何。心者火之精。南方尊陽在上。卑陰在下。禮有尊卑。故心象火。色赤。而光。腎所以智者。何。腎。水之精。智者進而不止。無所疑惑。水亦進而無惑。故腎象水。色黑。水陰。故腎雙。脾所以信者。何。脾。土之精。土主信。任養萬物。爲之象。生物無所私。信之至也。故脾象土。色黃。翼奉云。肝性靜。甲己主之。心性躁。丙辛主之。脾性力。戊癸主之。肺性堅。乙庚主之。腎性敬。丁壬主之。許慎五經異義。尙書夏侯陽說云。肝。木。心。火。脾。土。肺。金。腎。水。此與前同。古文尙書說云。脾。木。肺。火。心。土。肝。金。此四藏不同。案禮記月令云。春祭以脾。夏祭以肺。季夏祭以心。秋祭以肝。冬祭以腎。皆五時自相得。則古尙書是也。鄭玄駁曰。此文異事乖。未察其本意。月令五祭。皆言先。無言後者。凡言先。有後之辭。春祀戶。其祭也先脾。後腎。夏祀竈。其祭也先肺。後心。肝。季夏祀中霱。其祭也先心。後肺。秋祀門。其祭也先肝。後心。肺。冬祀行。其祭也先腎。後脾。凡此之義。以四時之位。五藏之上下次之耳。冬位在後。而腎在下。夏位在前。而肺在上。春位小前。故祭先脾。秋位小却。故祭先肝。肝。腎。脾。俱在鬲下。肺。心。俱在鬲上。祭者必三。故有先後焉。此義不與行氣同也。八十一問云。五藏俱等。心。肺。獨在鬲上。何。對曰。心主氣。肺主血。血行脈中。氣行脈外。相隨上下。故曰營衛。故令心肺在鬲上也。甲乙經云。黃帝問岐伯曰。人有五藏。藏有五變。肝爲牡藏。其色青。其時春。其日甲乙。心爲牡藏。其色赤。其時夏。其日丙丁。脾爲牝藏。其色黃。其時

季夏。其日戊己。肺爲牝藏。其色白。其時秋。其日庚辛。腎爲牝藏。其色黑。其時冬。其日壬癸。素問曰。肝者。魂之所居。陰中之小陽。故通春氣。心者。生之本。神之所處。爲陽中之太陽。故通夏氣。脾者。倉廩之本。名曰興化。能化糟粕。轉味出入至陰之類。故通土氣。肺者。氣之本。魄之所處。陽中之少陰。故通秋氣。腎者。主蟄封藏之本。精之所處。陰中之太陰。故通冬氣。又云。春無食肝。夏無食心。季夏無食脾。秋無食肺。冬無食腎。周禮疾醫掌養萬人之疾病者。以肝爲木。心爲火。脾爲土。肺爲金。腎爲水。則疾多瘳。反其術則死。月令中醫之禮。以陰陽進退爲次。白虎通及素問醫治之書。用行實爲驗。故其所配是也。白虎通又云。木所以浮。金所以沈者。何。子生於母。義。肝以沈。肺以浮。何。有知者。尊其母也。一說云。甲木畏金。以乙妻庚。受庚之化。木法其本直。甲故浮。肝法其化直。乙故沈。庚金畏火。以辛妻丙。受丙之化。金法其本直。庚故沈。肺法其化直。辛故浮。河上公注老子云。肝藏魂。肺藏魄。心藏神。腎藏精。脾藏志。五藏盡傷。則五神去矣。道經義云。魂居肝。魄在肺。神處心。精藏腎。志託脾。此與素問同。魂爲木氣。神爲火氣。志爲土氣。魄爲金氣。精爲水氣。魂通於目。神通於舌。志通於口。魄通於鼻。精通於耳。甲乙經云。鼻爲肺之官。目爲肝之官。口唇爲脾之官。舌爲心之官。耳爲腎之官。故肺病喘息鼻張。肝病目閉皆青。脾病口唇黃乾。心病舌卷短。顏赤。腎病權與顏黑黃耳聾。此名五官。相書亦名五候。以鼻人中爲一官。主心。餘並同。候者。以五藏善惡。色出五官。可占候吉凶也。鼻人中猶是口之分也。孝經援神契云。肝仁。故目視。肺義。故鼻候。心禮。故耳司。腎信。故竅寫。脾智。故口誨。元命苞曰。目肝使。肝氣仁而外照。管子曰。脾發爲鼻。肝發爲目。腎發爲耳。肺發爲口。心發爲下竅。道家太平經云。肝神不在。目無光明。心神不在。唇青白。肺神不在。鼻不通。腎神不在。耳聾。脾神不在。舌不知甘味。又一說云。目主肝。耳主腎。鼻主心。舌主脾。口主

肺、肝、腎二藏諸經並同。肝主目者。肝木藏也。木是陽。東方顯明之地。眼目亦光顯照了。故通乎目。道家太式經云。天曰洞視。主目。目主肝。天陽也。肝亦陽。目精明亦陽。日光顯見。兼有常法。如口陽精無缺而明也。腎主耳者。腎水藏水。陰也。北方陰暗之地。耳能聽聲。聲是陰微之象。故通乎耳。太式經曰。地曰洞聽。主耳。耳主腎。地陰也。耳法虛則納聲。水主虛。陰主虛。陰主幽。陰聲又非恆。如月盈虛也。脾心肺三藏及候各有異說。甲乙以鼻應肺。道家以鼻應心。管子以鼻應脾。甲乙應肺者。鼻以空虛納氣。肺亦虛而受氣故也。道家鼻主心者。陽也。老子經云。天以五行氣從鼻入藏於心。鼻以空通出入息。高象天。故與天通。而氣藏於心也。管子以脾是土。鼻在面之中。故爲其候。甲乙以脾應口。道家以肺應口。與管子同。甲乙以脾應口者。口是出納之門。脾爲受盛之所。口能論說。脾能消化。故以相通。道家以肺應口者。肺金也。金能斷割。口有牙齒。亦能決斷。是金象也。管子之意恐亦然也。甲乙以舌應心。道家以舌應脾。管子以心應下竅。甲乙以舌應心者。凡資身養命。莫過五味。辨了識知。莫過平心。五味之入。猶舌知之。萬事是非。猶心鑒之心。欲有所陳。舌必言之。故心應以舌。道家以舌應脾者。脾者陰也。老子經云。地飴人以五味。從口入。藏於胃。舌之所納。則有津質。地體既是腎實。品味皆地所產。故舌與地通也。管子心應下竅者。以心能分別善惡。故通下竅。除滓穢也。五藏候在五官。口舌二官共在一處。餘不共者。口是脾候。脾土也。舌是心候。心火也。共處者。土寄治於火鄉也。舌在口內者。火於五行不常見也。須之則有。不用則隱。如舌在口內。開口卽見。閉口則藏。又心爲身之主。貴故在內也。土王四季。故口四合也。甲乙素問是診候之書。故從行實而辨。道經管子各以一家之趣。六府者。河圖云。肺合大腸。大腸爲傳道之府。心合小腸。小腸爲受盛之府。肝合膽。膽爲中精之府。脾合胃。胃爲五穀之府。腎合膀胱。膀胱爲

津液之府。三焦孤立。爲中瀆之府。甲乙素問說同。大腸爲傳道之府者。肺通於鼻。鼻出入氣。大腸傳道五穀氣之道。故爲其府。小腸爲受盛之府者。心通於舌。舌進五味。小腸納之。故爲受盛之府也。膽爲中精府者。肝通於目。目是精明之物。又精神之主。故曰爲中精府也。胃爲五穀府者。脾通於口。口入五穀。而胃受之。故爲其府。膀胱爲津液之府者。腎是水藏。膀胱空虛受水。水清氣則爲津液。濁氣則爲涕唾。故以爲其府。三焦爲中瀆府者。五臟各合一府。三焦獨無所合。故曰孤立。處五臟之中。通上下行氣。故爲中瀆府也。五臟而有六府。亦如六氣因五行生也。又如五性生六情也。素問云。皮應大腸。其榮毛。主心。脈應小腸。其榮色。主腎。筋應膽。其榮爪。主肺。肉應胃。其榮唇。主肝。腠理毫毛應三焦。膀胱其榮髮。主脾。皮應大腸。其榮毛。主心者。心是身之君。皮是身之城郭。毛是身之羽衛。大腸是氣之道路也。故並相通。心是火藏。大腸是金府。故以配焉。丙辛之所主也。脈應小腸。其榮色。主腎者。腎水也。脈是血的溝渠。通流水氣。色是人之光采。血氣若盛。則容色壯悅。血氣若衰。則容顏枯悴。腎爲水藏。小腸既受盛容著水氣。又是火府。故以配之。丁壬所主也。筋應膽。其榮爪。主肺者。筋是皮內之剛強也。爪是皮外之剛利也。肺是金藏。膽有剛精之性。又是木府。故以相配。乙庚所主也。肉應胃。其榮唇。主肝者。胃能消化五穀。精氣爲肉。五穀從口而入。故榮潤在唇。肝是木之藏。仁而能生。胃是土府。故以相配。甲己所主也。腠理毫毛。應三焦。膀胱其榮髮。主脾者。毫毛因籍津潤。腠理本自開通。脾受資味之所。因資味而得津潤開通。因津潤開通而生毛髮。書云。髮是血之餘。脾是土之藏。三焦膀胱並爲水之府。故以相配。戊癸所主也。脾配二府。餘四臟各配一府者。脾是土藏。土爲君道。君卽陽也。陽數一。故藏不二也。三焦膀胱並是水府。水爲臣道。臣卽陰也。陰數偶。故府有二也。管子曰。脾生骨。腎生筋。肝生革。心生肉。肝生爪。

髮元命苞云。肝生筋。脾生骨者。脾土也。土能生木。骨是身之本。如木立於地上。能成屋室。故脾生之。腎生筋者。筋是骨之經絡。脈以流注。筋以相連節。並通血氣。腎水故生之。肺生革者。肺金也。金能裁斷。革亦限斷。故肺生之。心生肉者。心火也。肉是身之土地。故心生之。肝生爪髮者。肝木也。爪是骨之餘。髮是血之餘。皆水木之氣。故肝生之。元命苞云。以肝生筋。亦木氣之義。筋有枝條。象於木也。河圖云。仁慈惠施者。肝之精。悲哀過度則傷肝。肝傷則令目視芒芒。禮操列真心之精。喜怒激切傷心。心傷則疾衄吐逆。和厚篤信者。脾之精。凝逸貪嗜則傷脾。脾傷則畜積不化。致否結之疾。義惠剛斷。肺之精。患憂憤勃則傷肺。肺傷則致欬逆失音。智辨謀略。腎之精。勞欲憤懣則傷腎。腎傷則喪精損命。此豈直達五常而損年命。亦破六情以亡國家也。至如桀紂兩帝。並貪縱而喪其邦。梁竇二臣。亦皆奢逸而傾其家。雖彭子以色延命。齊王因怒祛病。如此異轍。皆有調節之宜。節之則四大獲安。縱之則五藏成患。素問云。肝者爲將軍之官。謀慮出焉。心者爲君主之官。神明出焉。脾者爲倉廩之官。五味出焉。肺者相傳之官。治節出焉。腎者作強之官。伎巧出焉。肝者爲將軍之官。謀慮出焉。木性仁。仁者必能深思遠慮。恒欲利安萬物。將軍爲行兵之主。必以謀慮爲先。故兵書曰。兵以仁舉。則無不從。得之以仁分。則無不從。悅。又曰。將無謀。則士卒憂。將無慮。則士卒去。故肝爲將軍出謀慮也。心爲主守之官。神明出者。火南方陽光輝。人君之象。神爲身之君。如君南向以治。易以離爲火。居太陽之位。人君之象。人之運動情性之作。莫不由心。故爲主守之官。神明所出也。脾爲倉廩之官。五味出者。萬物生則出土。死亦歸之。五穀之入。脾以受之。故五味之出。亦由於此也。肺爲相傳之官。治節出者。金能裁斷。相傳之任。明於治道。上下順教。皆有禮節。肺於五藏。亦治節所生。樂緯云。商者章也。臣章明君德。以齊上下。相傳賢所由也。腎爲作

強之官。伎巧出者。水性是智。智必多能。故有伎巧。功則自強不息也。八十一問曰。藏各有一。腎獨兩者何也。左者腎。右者命門。命門者。精神之所會也。河圖云。肝心出左。脾肺出右。腎與命門並出尺部。此脈候也。問曰。前解云。腎陰故。雙今言左腎右命門。此豈不自乖張乎。答曰。命門與腎名異形同。水藏則體質不殊。故雙主陰數。爲名則左右兩別。故各有所主。猶如三焦膀胱俱是水府。不妨兩號。老子經及素問云。心藏神者。神以神明照了爲義。言必能明了萬事。神是身之君象。火已如前解。腎藏精者。精以精靈叡智爲稱。亦是精智氣。腎水智巧。故精藏焉。脾藏志者。脾土主總四行。多所趣向。志以心願趣向爲目。故藏於脾。肝藏魂者。魂以運動爲名。肝是少陽。陽性運動。木性仁。故魂亦主善。故藏於肝焉。肺藏魄者。魄以相著爲名。肺爲少陰。陰性恬靜。金主殺。魄又主惡。故以藏之。五藏所主。乃以神精志魂魄五種。就陰陽論。唯有二別。陽曰魂。陰曰魄。河上公章句云。五氣清微爲精神。聰明音聲五性。其鬼曰魂。魂者雄也。主出入於鼻。與天通。五味濁源爲形骸。骨肉血脈六情。其鬼曰魄。魄者雌也。出入於口。與地通。家語曰。宰我問。孔子曰。聞鬼神之名。而不知其所謂。孔子曰。人生有氣。魂氣者。神之盛也。氣魄者。鬼之盛也。人生有死。死必歸土。此謂之鬼。魂氣歸乎天。此謂之神。合鬼與神而享之。教之至也。骨肉斃乎下。化爲野土。其氣發揚乎上。此神之著也。聖人因人物之情。而明命鬼神。以爲民則。燔燎膾蕭。所以報氣也。薦黍稷。修肺肝。加以饗暢。所以報魄也。漢書五行志云。人命終而形藏。精神散越。聖人爲之宗廟。以收魂氣。春秋祭祀。以修孝道。尸子曰。鬼歸也。古者謂死人爲歸人。淮南子曰。人精神者。天之有也。骸骨者。地之有也。精氣入其門。而骸骨反其根。又云。天氣爲魂。地氣爲魄。禮記郊特牲云。凡祭慎諸。此魂氣歸乎天。形魄歸乎地。故祭求諸陰陽之義。故氣之清者曰神。即陽魂也。氣之濁者曰鬼。即陰魄也。

延陵季子葬其子於贏博之間。云骨肉歸乎土。命也。魂氣無不之。越記云。王問范子曰。寡人聞失其魂魄者死。得其魂魄者生也。物皆有之。將人乎。范蠡對曰。魄者軀也。魂者生氣之源。又云。魂者生氣之精。魄者死氣之舍。韓詩云。溲有二水。三月上巳。鄭國常於此水上招魂續魄。左傳昭二十五年。宋公譏使叔孫昭子右坐。語相泣。樂祁子曰。今君與叔孫皆死乎。心之精爽。是謂魂魄。魂魄去之。何以能久。此並明人身有魂魄二別。老子經云。魂藏肝。魄藏肺者。魂既屬天。天氣爲陽。陽主善。尙左。居肝在東方木位。魄既屬地。地氣爲陰。陰主惡。尙右。故居肺在西方金位。老子云。吉事尙左。凶事尙右。亦云五氣藏於心。五味藏於胃者。此論氣則是陽。以藏受之心爲火藏。陽氣所處。味則是陰。以府受之胃爲五穀之府。味之所處。心主精神。胃主受納。不乖魂魄陰陽之理。又云。魂有三。魄有七者。陽數奇。陰數偶。奇數始於一。一則元氣。魂雖是陽。非曰始元。一後次三。故魂數三。又云。因天地二氣合而生人。人又一氣三材各一。氣故魂有三。陰數二。二亦陰之始。魄雖是陰。又非元始。次二後四。陰不孤立。必資於陽。就魂之三合而成七。又一解云。魂在東方取震數三。魄居西方取兌數七。三魂七魄合而爲十。是應天五行地五行。兩五合爲十。共成人也。五是天五氣地五味也。春秋緯云。人感十而生。故十月方生也。又云。魂有五。魄有六者。此乃道家三皇經。以五藏神爲五魂。六府神爲六魄。此亦五行六氣之義也。魂魄人之本。既配府藏。故釋之。甲乙云。魂屬精。魄屬神。

第五論五常

五常者。仁義禮智信也。行之終久。恒不可闕。故名爲常。亦云五德。以此常行。能成其德。故云五德。而此五德配於五行。鄭玄注禮記中庸篇云。木神則仁。金神則義。火神則禮。水神則信。土神則智。詩緯等說亦同。毛公傳說及京房等

說皆以土爲信。水爲智。漢書天文志云。歲星於人。五常仁也。五事貌也。仁虧貌失。逆春令。傷木氣。罰見歲星。熒惑於人。五常禮也。五事視也。禮虧視失。逆夏令。傷火氣。罰見熒惑。太白於人。五常義也。五事言也。義虧言失。逆秋令。傷金氣。罰見太白。辰星於人。五常智也。五事聽也。智虧聽失。逆冬令。傷水氣。罰見辰星。鎮星於人。五常信也。五事思也。仁義禮智。以信爲主。貌言視聽。以思爲正。四事皆失。鎮星乃爲之動。按毛公及京房漢史。皆以土爲信。可謂其當。所以然者。夫五常之義。仁者以惻隱爲體。博施以爲用。禮者以分別爲體。踐法以爲用。智者以了智爲體。明睿以爲用。義者以合義爲體。裁斷以爲用。信者以不欺爲體。附實以爲用。其於五行。則木有覆冒滋繁。是其惻隱博施也。火有滅暗昭明。是其分別踐法也。水有含潤流通。是其了智明睿也。金有堅剛利刃。是其合義裁斷也。土有持載含容。以時生萬物。是其附實不欺也。鄭玄及詩緯。以土爲智者。以能了萬事。莫過於智能生萬物。莫過於土。故以爲智。水爲信者。水之有潮。依期而至。故以水爲信。此理實證。狹於義乖也。其於五經。則仁以配易。其位東方。禮以配火。其位南方。義以配傳。其位西方。智以配詩。其位北方。信以配尚書。其位中央。易配東方。仁者。易是創制之書。包括萬有。有變易之義。東方四時之始。仁化能生。易故就新。又帝出震。始作八卦。故以配仁。禮配南方者。禮能齊上下之法。別貴賤之差。君臣父子。莫不以禮節之。如火能成就五味。明照萬物。故以南方配禮。傳配西方者。春秋是魯史。褒貶得失。是時王道既衰。諸侯力爭。戰伐之事。靡不書之。合義者褒。失德者貶。如金以義斷。裁制萬物。故以配義。詩配北方。智者。詩言其志。以爲風刺。有陰微之辭。和潤人情。動鬼神。感天地。以善惡之事。吟咏於聲樂。使聞者有益於行。作者無得於身。如水潛流。無所不潤。故以智配。尚書配中央。信者。此是上古之書。傳述帝王之言。信誓之事。靡不存焉。可宗尚。

故如土有信。以時生物。四時所宗。故以信配經。即常也。亦云。由也。亦云。法也。遠經由事。故云。由也。理可法則。故云。法也。常爲訓典。故即常也。然經體既爲常法。其當體各備。五常事有所專。但以一方爲主。未論文義。故不備說。五常之行。由經而明。故以配釋。

第六論五事

五事者。尙書洪範云。敬用五事。蓋以人事配五行也。一曰貌。以配木。二曰言。以配金。三曰視。以配火。四曰聽。以配水。五曰思。以配土。尙書洪範曰。貌曰恭。言曰從。視曰明。聽曰聰。思曰睿。恭作肅。從作乂。明作哲。聰作謀。睿作聖。貌曰恭者。天子之恭曰穆。穆上恭。肅則下敬矣。孔子曰。其行己也恭。其事上也敬。又曰。在體曰恭。加於人施於事曰敬。貌之不恭。是謂不肅。肅。敬也。夫洪範所陳五事。貌爲首者。於易貌爲震。震爲木。木可觀也。故經列三德。而服爲其上。詩云。敬慎威儀。惟人之則。有威而可畏。謂之威。有儀而可象。謂之儀。君有威儀。其臣畏而愛之。則而象之。故能長有其國。臣有威儀。故能長守其職。君子在位。可畏。施舍可愛。進退可度。周旋可則。容止可觀。作事可法。德行可象。聲氣可樂。動作有文。言語有章。以臨其下。謂之威儀。孔子曰。正其衣冠。尊其瞻視。儼然人望而畏之。不亦威而不猛。又曰。不嚴以莅之。則人不敬。故失威儀之節。怠慢驕恣。謂之狂。狂則下不肅矣。下不敬。則上無威。夫不敬其君。不從其政。則陰氣勝。陰氣勝。則水象至。故曰厥罰常雨。雨則飢寒至。飢寒至。則上下不相信。大臣姦軌。民爲寇盜。民多被刑。則其服妖。服妖者。輕剛漂洩。暴慢之服。以象風氣之化也。言者。於易之道曰兌。兌曰口。言之象。人君言出令行。則從。故易曰。悅以使民。民忘其勞。悅以犯難。民忘其死。是以明君薄斂而厚祿。賞宜從重。罰宜從輕。則順民心。故其教不肅而成。

其政不嚴而治。此得民心。民心得則衆歸之。衆歸之則民沒世且不忘之。況乎從其令也。若君失衆心。政令不從。亢陽自消。羣陰不附。而下畏君之重刑。則陽氣勝。陽氣勝則旱。故曰厥罰常暘。常暘則飢貧。飢貧不足。不敢正言。則先發於歌謠之口也。氣逆則惡言至。蟲蝗生。皆口事也。視者。南方目之象。視曰明。明以知人爲本。於易爲離。離爲火爲目。夫視不明。微弱不知所信。必長伺黨仇。親同類。如此賢者不進。賢者不進。則不肖者不退。不肖者不退。則犯上者不誅。無罪者橫罰。百職廢壞。庶事滯塞。教政舒緩。故曰厥罰常燠。燠則冬氣泄。冬氣泄則不寒。春夏氣錯。疾疫起矣。犯上者不誅。則草犯霜而不死。貪取百姓之財。則蝗螟亦食人之食矣。此皆視之所象也。聽者在耳。耳者於易坎也。古者聖王有進善之旌。敢諫之鼓。謀於蓍莢。所以博延而廣聽也。人君不好謀。則下莫敢言。下莫敢言。則上無所聞。上無所聞。則不聽。不聽者由不謀政事。故曰不聽無所聞知。庶事擁屈。怨在心口。喜怒不節。故曰急也。夫寒者急物。冬物皆枯急。枯急故曰厥罰常寒。常寒則不生百穀。不生百穀。則民貧窮矣。故妖生於耳。以類相動。則有鼓妖聲音之類。坎爲鼃耳。氣傷有鼃禍。水色黑有黑交。此皆聽也。思者心爲五事之主。猶土體爲五行主也。於易爲坤。八正之氣亦起於八風。風者四時之主。思心得謂之容。容者能容畜臣子。故謂之聖也。思心不得。四者皆失。則不能容畜臣子。故曰思心不容。是謂不聖。過在羣亂失紀。故風者於易巽也。在三月四月純陽。而治於陽則爲陰。於陰則爲陽。大臣之象。君既羣亂。則大臣專恣。大臣專恣。而陰氣盛。陰氣盛則應。故厥罰常風。陰氣多者。陰而不雨。其甚也。常陰暗者。苞承於心。心氣傷則爲暗妖。易曰。坤爲牛。坤土也。土氣傷則牛多死。又曰。土爲內事。內事亂則有華孽。此皆思之事也。五事所感。其例甚多。略舉如此。

五行大義 卷之四

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第十五論律呂 第十六論七政 第十七論八卦八風 第十八論情性 第十九論治政

第十五論律呂

春秋元命苞云。律之爲言率也。續漢書云。律。術也。律書云。呂。序也。序述四時之氣。定十二月之位也。陰陽各六。合有十二。陽六爲律。陰六爲呂。律六者。黃鐘、大簇、姑洗、蕤賓、夷則、無射也。呂六者。林鐘、南呂、應鐘、大呂、夾鍾、仲呂也。史記云。律歷者。天所以運五行。入正之氣。成熟萬物也。帝王世紀云。黃帝使伶倫於大夏之西。崑崙之陰。取竹解谷。其竅厚均者。斷兩節間吹之。以爲黃鐘之管。以象鳳鳴。雌雄各六。以定律呂。以分星次。伶洲鳩曰。律所以立均出度也。故云。紀以三。平以六。成以十二。天之道也。此六中之元。古之神瞽。考中聲而量之。以制度律均鐘。故名黃鐘。所以宣養六氣。二曰大簇。所以金奏。乃資陽出滯。三曰姑洗。所以修潔百物。考神納賓。四曰蕤賓。所以安靜神人。獻酬交酢。五曰夷則。所以詠歌九則。平民無貳。六曰無射。所以宣布哲人之令德。示民軌儀。爲之六間。以揚沈伏而黜散越。元間大呂。助宣物也。二間夾鍾。出四隣之細。三間中呂。宣中氣也。四間林鐘。和展百事。俾莫不任肅純恪也。五間南呂。贊陽秀也。六間應鐘。均利器用。俾應復也。律呂不易。無姦物也。三禮義宗云。律者。法也。言陽氣施生。各有其法。呂者。助也。助陽成功。一云律帥也。帥導陽氣。使之通達也。呂者。侶也。以對於陽與之爲侶。亦呂距也。謂陰陽之氣。有時相距。

明陽出則陰除。陰昇則陽損。故有相距之意。續漢書云。陽以圓爲形。其性動。陰以方爲節。其性靜。動者數三。靜者數二。以陽生陰而倍之。以陰生陽半之。皆以三而一。陽生陰曰下生。陰生陽曰上生。皆參天兩地。圓蓋方覆。六偶承奇之道也。淮南子云。數始於一。一而不能生。故分爲陰。陰陽合而生萬物。故一生二。二生三。三生萬物。故三月爲一時。所以祭有三飯。喪有三踊。兵有三令。皆以三爲節。三三如九。故黃鐘之律九寸。而宮音調。因而以九之。九九八十一。黃鐘之數立焉。黃鐘之氣在子。十一月建焉。其辰在星紀。下生林鐘。林鐘之數五十四。氣在未。六月建焉。其辰鶉火。上生大簇。大簇之數七十二。氣在寅。正月建焉。其辰諏訾。下生南呂。南呂之數四十八。氣在酉。八月建焉。其辰壽星。上生姑洗。姑洗之數六十四。氣在辰。三月建焉。其辰大梁。下生應鐘。應鐘之數四十二。氣在亥。十月建焉。其辰析木。上生蕤賓。蕤賓之數五十六。氣在午。五月建焉。其辰鶉首。上生大呂。大呂之數七十六。氣在丑。十二月建焉。其辰玄枵。下生夷則。夷則之數五十一。氣在申。七月建焉。其辰鶉尾。上生夾鐘。夾鐘之數六十八。氣在卯。二月建焉。其辰降婁。下生無射。無射之數四十五。氣在戌。九月建焉。其辰大火。上生中呂。中呂之數六十。氣在巳。四月建焉。其辰實沈。辰之與建。交錯爲表裏。卽其合然相生。以乾坤六體爲之。黃鐘初九下生林鐘。初六又上生大簇。樂緯云。黃鐘中宮數八十一。以天一地二人三之數以增減。律成五音。中和之氣。增治上生。減治下生。上生者三分益一。下生者三分減一。益者以四乘之。以三除之。減者以二乘之。以三除之。三禮義宗云。凡黃鐘之管。本長九寸。所以九者。陽數之極也。數之所起。起自於三。三才天地人之道。合成數。故曰三才。是以天地人各有三數。陽得兼三。故稱九。陰但兼二。故稱六。以陽得氣兼三。故因而三之。三三如九。故陽數九爲極。所以管用九寸。以度陽氣。陽氣應時而發。此自然神驗。

者也。又上生大簇九二。又下生南呂六二。又上生姑洗九三。又下生應鐘六三。又上生蕤賓九四。下生大呂六四。又上生夷則九五。又下生夾鐘六五。又上生無射上九。又下生中呂上六。所以同位象夫妻。異位象母子。所謂律娶妻而呂生子者也。白虎通曰。黃鐘何黃。中和之氣。鐘者動也。言陽於黃泉之下。動萬物也。淮南子云。黃土色。鐘者氣之所動。黃鐘爲君。冬至得之。三禮義宗云。鐘。應也。言陽氣潛動於黃泉之下。應養萬物。萌芽欲出。大呂大者也。呂者距也。言陽氣欲出。陰距難也。淮南子云。呂者旅也。旅而去也。三禮義宗云。呂。助也。十二月陽方生。長陰氣助之。生育之功。其道廣大也。故一云。呂者侶也。與陽爲侶。對生萬物。大簇。言萬物始大。濊地而出也。淮南子云。萬物簇而未出也。三禮義宗云。簇者濊之義也。正月之時。萬物始大。簇地而出。夾鐘者。言萬物孕甲種類而出也。淮南子云。種始夾也。三禮義宗云。夾者佐也。二月之中。物未盡出。陰佐陽氣。應時而出一云。夾者俠也。言萬物爲孕甲所俠。至此方解。鍾應而出。姑洗者。姑者古也。洗者鮮也。萬物去故就新。莫不鮮明也。淮南子云。姑洗陳去而新來也。三禮義宗云。姑者枯也。洗濯之義。三月物生新潔。洗除其枯也。中呂者。萬物當中皆出也。淮南子云。中。宛也。三禮義宗云。呂者距難之義。言陰欲出。陽氣在於中距執之一云。呂者四月之時。陽氣盛長。陰助功微。故云爾。蕤賓者。蕤。下也。賓。敬也。言陽氣下降。故敬之也。淮南子云。蕤賓安而服也。三禮義宗云。蕤者垂下之義。賓者敬也。五月陽氣下降。陰氣始起。共相賓敬。林鐘者。林。衆也。萬物成熟。種類衆多也。淮南子云。林鐘引而止之也。三禮義宗云。林。茂盛也。六月之中。物皆盛茂。聚積於野。故爲林也。夷則者。夷。傷也。則。法也。言萬物始傷。被刑法也。淮南子云。夷則。易其則也。三禮義宗云。夷。平也。則。法也。七月萬物將成。平均結實。皆有法則。德吉也。南呂者。南。任也。言陽氣有任生葦長也。淮南子云。南呂者。

任苞大也。三禮義宗云。南任也。八月之中。物皆含秀。有懷任之象。助成功之義。無射者。射終也。言萬物隨陽而終。當復隨陰而起。無終已也。淮南子云。無射者。人之無厭也。三禮義宗云。射。厭也。厭惡之義。九月物皆成實。無可厭惡。應鐘者。言萬物應時而鐘下藏也。淮南子云。應其所鐘。三禮義宗云。十月之時。歲功皆成。陰氣之用。應陽之功。收而聚積。故云鐘也。亦云應和之義。言此時將復應陽氣而動於下也。樂緯云。黃鐘爲宮。林鐘爲徵。大簇爲商。南呂爲羽。姑洗爲角。應鐘爲變宮。蕤賓爲變徵。以次配之。五音備矣。黃鐘下生林鐘。故林鐘爲徵。次黃鐘。林鐘上生大簇。故大簇爲商。次林鐘。大簇下生南呂。故南呂爲羽。次大簇。南呂上生姑洗。故姑洗爲角。次南呂。姑洗下生應鐘。故應鐘爲變宮。次姑洗。應鐘上生蕤賓。故蕤賓爲變徵。凡有七音。圓相爲宮。七音者。蓋以相生數七故也。始黃鐘生林鐘。自十二月至六月。凡七月也。服虔解云。七律爲七音。外傳解云。武王克商。歲在鶉火。日在天駟。鶉火去天駟凡七宿。又地辰日在甲子。從子至午。又七天。象地辰。其數皆七。聖人以律同其數。以聲招之。故以七音。樂以七律。配七始。故以定三元四時。故黃鐘以配天。林鐘以配地。大簇以配人。姑洗以配春。蕤賓以配夏。南呂以配秋。應鐘以配冬。凡三元者。周以建子月爲天正。故黃鐘之管配之。殷以建丑月爲地正。應以大呂之管配之。但陰數偶。未土王。又爲天社。故取其衝應地之氣。以林鐘之管配之。夏以建寅月爲人正。故大簇之管配之。夫陽德自處。故以卽位爲正。陰德在他。故取其衝。漢書律歷志云。三元者。天施地化人事之紀也。十一月乾之初九。陽氣伏於地下。始著爲一。萬物萌動。鐘於太陰。故黃鐘爲天元。律長九寸。九者所以窮極中和爲萬物之元也。易曰。立天之道曰陰與陽。是也。六月坤之初六。陰氣受任於太陽。繼變化軟萬物。生長繫之。未令種剛強大。故林鐘爲地元。律長六寸。六者所以陰承陽之施。繫

之於六合之內。令剛柔有體也。立地之道曰柔與剛是也。乾知大始。坤作成物。正月乾之九三。萬物棊通。簇出於寅。人奉而成之。仁以養之。義以行之。令事物各得其理。寅。木也。爲仁。其聲商也。爲義。故大簇爲人元。律長八寸。八象於卦。庖羲氏之所以順天地。通神明。類萬物之情也。立人之道曰仁與義是也。在天成象。在地成形。后以裁成天地人。道是爲三元律之始也。感精符云。十一月建子。天始施之端。謂之天統。周正服色尙赤。象物萌色赤也。十二月建丑。地始化之端。謂之地統。殷正服色尙白。象物牙色白。正月建寅。人始化之端。謂之人統。夏正服色尙黑。象物生色黑也。此三正律者。亦以五德相承。以前三皇爲正。謂天皇地皇人皇。皆以天地人爲法。周而復始。其歲首所書。乃因以爲名。欲體三才之道。而君臨萬邦。故受天命而王者。必調六律而改正朔。受五氣而易服色。法三正之道也。周以天統。服色尙赤者。陽道尙左。故天左旋。周以木德王。火是其子。火色赤左行。用其赤色也。殷以地統。服色尙白者。陰道尙右。其行右轉。殷以水德王。金是其母。金色白。故右行。用其白色。夏以人統。服色尙黑者。人亦尙左。夏以金德王。水是其子。水色黑。故左行。用其黑色。又云帝王之興。多從符瑞。周感赤雀。故尙赤。殷致白狼。故尙白。夏錫玄珪。故尙黑。此皆先兆氣王之符。子母相助之義。如漢以火德鎮星之精。降爲黃石。授子房以兵信。助沛公而滅楚。非五運之色。相扶爲用。孔子云。夏正得天。此謂得天道四時之氣。應八節生殺之期也。故云行夏之時。乘殷之輅。服周之冕。兼三代而爲法。蓋取其可久者也。秦以建亥之月而爲歲首。漢初因秦正朔。自魏已後。自用夏正。至今無改。以其得天氣也。又遁甲太一九宮元辰。皆有三元。並起甲子。初爲天元盡六甲。次甲子爲地元。又次甲子爲人元。遁甲以冬夏二至後。甲己之日。夜半時爲甲子。元首三元。各分爲三。故一百八十日爲元卒。陰陽兩道盡一歲之用。太一以初元甲

子六十年爲一紀。次甲子爲第二紀。滿六紀三百六十年爲一周。九宮別以己亥爲元首。分爲五元。初己亥六十年爲天元。次己亥六十年爲地元。次己亥六十年爲人元。次己亥六十年爲河元。次己亥六十年爲海元。九年一周。四九三十六。亦周六甲之大數也。三元正朔。並從律呂。應歷定時。皆配五行。故同此釋。

第十六論七政

夫七政者。乃是玄象之端。正天之度。王者仰之。以爲治政。故謂之政。七者。數有七也。凡有三解。一云。日月五星合爲七政。二云。北斗七星爲七政。三云。二十八宿布在四方。方別七宿。共爲七政。此三種七政。皆配五行。並三辰之首也。日月五星爲七政者。尙書考靈耀七政曰。日月者。時之主也。五星者。時之紀也。故曰在璇璣玉衡。以齊七政。七政謂日月五行之政。七政卽日月五星也。日者。河圖汁光篇云。日爲陽精。始日實也。元命苞云。陽以一起。故日日行一度。陽成於三。故有三足鳥。鳥者。陽精。其言僂呼。俗人見僂呼似鳥。故以名之。又云。火精陽氣。故外熱內陰。象鳥也。日尊故滿。滿故施。施故仁。仁故精。精在外。在外故大。日外景。外景故陽精外吐。天有三百六十五度四分度之一。布在四方。日日一歷無差遲。使四方合如一。故其字四合一也。白虎通云。日徑千里。圍三千里。下於天七千里。太玄經云。日一南萬物死。日一北萬物生。物理論云。夏則陽盛而陰衰。故晝長而夜短。冬則陰盛而陽衰。故晝短而夜長。行陽道。其出入卯酉之北。行陰道。短出入卯酉之南。春秋陰陽等。故行中道。晝夜等也。考靈耀云。春一日日出卯入酉。昂星一度。中而昏。斗星十二度。中而明。仲夏一日日出寅入戌。心星五度。中而昏。營至十度。中而明。秋一日日出卯入酉。須女四度。中而昏。東井十一度。中而明。仲冬一日日出辰入申。奎星一度。中而昏。氐星九度。中而明。卯酉陰陽交會。

日月至此爲中道。萬物盛衰出入之所。故號二八之門。以當二八月也。故詩推度災云。卯酉之際爲改政。漢書天文志云。日者君之象。君行急則日行疾。君行緩則日行遲。遲疾失其常則蝕。蝕在交道也。蝕者陰侵陽。臣陵君之象也。故日蝕修德以禳之。月者春秋元命苞云。月者陰精。爲言闕也。中有蟾蜍與兔者。陰陽兩居相附託。抑訕合陽結治。其內光炬。中氣似父耳。兔善走。象陽動也。免之言僖僖呼。呼溫暖名也。月水之精。故內明而氣冷。陰生不滿者。訕於君也。至望而盈者。氣事合也。盈而缺者。訕嚮尊也。其氣卑。卑故修表成緯。陰受陽精。故精在內。所以金水內景。內景故精陰。沈勢不動。月爲陰精。體自無光。藉日照之。乃明。猶如臣自無威。假君之勢。乃成其威。月初未政對日。故無光缺。月半而與日相對。故光滿。十六日已後。漸缺亦漸不對日也。漢書天文志云。月日行十三度四度之一。立春春分。東從青道。立秋秋分。西從白道。立冬冬至。北從黑道。立夏夏至。南從赤道。季夏行中道。赤青出陽道。白黑出陰道。晦而見。西方謂之朏。朔而見。東方謂之朏。若君舒緩。臣驕慢。故日行遲而月行疾。君肅急。則臣恐懼。故日行疾而月行遲。不敢迫近君位也。其行遲疾失度。亦蝕。蝕者當日之衝。有闇虛。闇虛當月。則月蝕。當星則星亡。月蝕者陽侵陰也。董仲舒云。於人妃后大臣諸公之象。月爲刑。故月蝕修刑以禳之。五星者。說文云。星者萬物之精。或曰日分爲星。故其字曰下生。史記云。星金之散精。星隕爲石。此金是也。春秋云。隕石於宋。隕星也。又云。星者陰精。金亦陰也。列而言之。各配五行。不獨主金。歲星木之精。其位東方主春。蒼帝之子。人主之象。五星之長。司農之官。主福慶。凡有六名。一名攝提。二名重華。三名應星。四名繼星。五名紀星。六名修人星。其所主國曰吳齊。超舍而前爲盈。退舍爲縮。行邪則主邪。行正則主正。政急則行疾。政緩則行遲。酷則行陰。和則行陽。行陽則旱。行陰則水。治則順度。亂則逆行。以其

主歲故名歲星。熒惑火之精。其位南方。主夏。赤帝之子。方伯之象。五星之伯。上承太一下司人君。謂天子理也。伺無道。出入無常。爲天伺察所往。主兵亂賊喪飢疾。凡有二名。一名罰星。二名執法。其所主國曰荆越。是太白之雄。出南爲熒惑。居西爲天理。在東爲縣息。以其出入無常。故名熒惑。鎮星土之精。其位中央。主四季。女主之象。主德。爲五星之王。一名地候。伺女主之邪正。入陽則爲外。入陰則爲內。四星皆失。鎮星乃爲動。以其鎮宿不移。故名鎮星。太白金之精。其位西方。主立秋。白帝之子。大將之象。以司兵凶。日南方。太白居其南。日北方。太白居其北。曰盈。日南方。太白居其北。曰北方。太白居其南。曰縮。未可出東方。而出東方。名重華。未可下東方。而下東方。名少歲。未可出西方。而出西方。名太白。未可下西方。而下西方。名白省。凡有六名。一名天相。二名天政。三名大臣。四名大皓。五名明星。六名大鷲。詩云。東曰啟明。西曰長庚。其所主國曰秦晉鄭。太白是歲星之雄。太白血兵。西方金色白。故曰太白。辰星水之精。其位北方。主冬。黑帝之子。宰相之象。主刑政。酷則不入。政和則不出。凡有六名。一名安調。二名細極。三名熊星。四名鈞歲。五名伺農。六名勉星。其所主國曰趙代。辰星主德。是天之執政。出入平時。故曰辰星。經云。五車西北第一星曰太白。次北一星曰辰星。次東北一星曰歲星。次東南一星曰鎮星。次西南一星曰熒惑。此當五星分氣也。又云。歲星變爲彗星。機雲槍雲天狗。熒惑變爲彗星。蚩尤旗格澤。鎮星變爲獄漢。天淵旬始虹蜺。太白變爲彗星。卽掃。辰星變爲枉矢。天槍天棊。並是五星氣亂。見妖星也。王者視之以知得失。考靈耀云。歲星爲規。熒惑爲矩。鎮星爲繩。太白爲衡。辰星爲權。權衡規矩繩。並皆有所起。周而復始。故政失於春。歲星滿。偃不居其常。政失於夏。熒惑逆行。政失於季夏。鎮星失度。政失於秋。太白失行。出入不當。政失於冬。辰星不效其鄉。五政俱失。五星不明。春政不失。五穀華。夏

政不失甘雨時季夏政不失時無菑秋政不失人民昌冬政不失少疾喪五政不失日月光明此則日月五星共爲七政之道亦名七耀以其是光耀運行也北斗爲七政者北斗天樞也天有七紀斗有七星第一至第四爲魁第五至第七爲杓合有七也尙書緯云璇璣斗魁四星玉衡拘橫三星合七齊四時五威五威者五行也五威在人爲五命七星在人爲七端北斗居天之中當崑崙之上運轉所指隨二十四氣正十二辰建十二月又州國分野年命莫不政之故爲七政虞錄云北斗七星據璇璣玉衡以齊七政政者天子所治天下故王者承天行法合誠圖云北斗有七星天子有七政斗者居陰布陽故稱北斗其七星各有四名合誠圖云斗第一星名樞二名璇三名璣四名權五名衡六名開陽七名標光黃帝斗圖云一名貪狼子生人所屬二名巨門丑亥生人所屬三名祿存寅戌生人所屬四名文曲卯酉生人所屬五名廉貞辰申生人所屬六名武曲巳未生人所屬七名破軍午生人所屬孔子元辰經云一名陽明星二名陰精星三名真人星四名玄冥星五名丹元星六名北極星七名天開星遁甲經云一名魁眞星二名魁元星三名權九極星四名魁細星五名魁剛星六名魁紀星七名飄玄陽星第一水二水土三木土四金木五金土六火土七火所以子午各獨屬一星其餘並兩辰共屬者子午爲天地之經斗第一及第七魁剛兩星亦是斗之經建所用指也自餘非所指者故並兩屬故六十甲子從第一起甲子以配之往還周旋盡其數矣北斗領二十八宿一星主四時魁起室剛起角以次分屬若人行年至室而五星行到此宿者隨星吉凶也合誠圖云樞星爲雍州璇星爲冀州璣星爲青兗州權星爲徐揚州衡星爲荊州開陽星爲梁州標光星爲豫州此爲三才之道並爲斗之所政也二十八宿爲七政者以其分定國邦布官設位也運斗樞云天有將相之位佐列宿爲衛皆據璇

璣玉衡以齊七政。四時布德。三道正氣。尙書考靈耀云。二十八宿周天三百六十五度四分度之一。故叶時月正日度星。二十八宿配五行有二別。一總配。二別配。總配者。東方蒼龍七宿。角亢氐房心尾箕。木也。合三十二星。七十五度。南方朱雀七宿。東井鬼柳七星。張翼轸。火也。合六十五星。一百五度。西方白虎七宿。奎婁胃昂畢觜參。金也。合五十一星。八十度。北方玄武七宿。斗牽牛須女虛危室東壁。水也。合三十五星。九十八度。其屬土者。東則角亢。南則井鬼。西則奎婁。北則斗牛。皆居四季爲土也。故曾子云。春分鳥星昏。主春者中。可以種稷。夏至心星昏。主夏者中。可以種黍菽。秋分虛星昏。主秋者中。可以種麥。冬至昂星昏。主冬者中。山人可以伐器械。家人可以收萑葦。蓄積田獵。王者坐視四星之中。而知民之緩急。急則不賦力役。故曰。敬授民時也。此爲總配。別配五行者。角二星爲天門。三光之路。十二度。於時在辰。鄭分木也。亢四星爲天庭。尙書之曹。九度。於時在辰。鄭分春夏爲火。秋冬爲水也。氐四星爲宿宮路寢所止。十五度。於時在卯。宋分春夏爲金。秋冬爲水也。房六星爲明堂。政教之道。五度。於時在卯。宋分土也。心三星爲天王之位。五度。於時在卯。宋分春夏爲木。秋冬爲火也。尾九星爲后宮妃嬪之府。十八度。於時在寅。燕分水也。箕四星爲王后所居進御之寢。十一度。於時在寅。燕分木也。春夏爲金。秋冬爲土也。斗六星爲主爵祿褒賞進士。二十六度。於時在丑。吳分木也。牽牛六星。爲主橋梁七政之始。八度。於時在丑。吳分木也。須女四星。爲主布帛天之內藏。十二度。於時在子。越分春夏爲水。秋冬爲火也。虛二星爲廟堂。主祭祀事。十一度。於時在子。齊分春夏爲水。秋冬爲金也。危三星爲墳墓。以識先祖。十七度。於時在子。齊分春夏爲水。秋冬爲火也。營室二星。爲主軍糧。以稟士卒。十六度。於時在亥。衡分春夏爲木。秋冬爲土也。東壁二星。爲文章圖書之府。九度。於時在亥。衡分春夏爲金。秋

冬爲水也。奎十六星爲五兵之庫。禁禦暴亂。十六度於時在戌。魯分春夏爲金。秋冬爲火也。婁三星爲苑牧。主給享祠。十二度於時在戌。魯分春夏爲水。秋冬爲火也。胃三星爲倉廩五穀所聚。十四度於時在酉。趙分春夏爲木。秋冬爲水也。昂七星爲主獄事。典治決斷。十一度於時在酉。趙分春夏爲火。秋冬爲金也。畢八星爲邊兵備夷狄。十度於時在酉。趙分春夏爲金。秋冬爲水也。觜觿三星爲保藏收檢秋物。二度於時在申。晉分春夏爲火。秋冬爲土也。參伐十星爲天大將。斬劉收獲。九度於時在申。晉分春夏爲火。秋冬爲土也。東井八星爲主水衡。以法平時。三十三度於時在未。秦分春夏爲火。秋冬爲水也。畢鬼五星爲視明。主察姦謀。四度於時在未。秦分春夏爲水。秋冬爲火也。柳八星爲上食。主和滋味。十五度於時在午。周分春夏爲水。秋冬爲火也。星七星爲衣裳。主蓋身體。七度於時在午。周分春夏爲火。秋冬爲水也。張六星爲主客賜與譴賄。十八度於時在午。周分水也。翼二十二星爲天唱。主以戲虞。十八度於時在巳。楚分春夏爲木。秋冬爲金也。軫四星爲死喪。以知吉凶。十七度於時在巳。楚分春夏爲木。秋冬爲土也。漢書天文志云。角亢氐韓鄭兗州之分。房心宋豫州之分。尾箕燕幽州之分。井鬼秦雍州之分。柳七星張三河之分。翼軫楚荊州之分。奎婁胃魯徐州之分。昂畢趙冀州之分。宿參魏梁州之分。斗江湖之分。牽牛須女吳揚州之分。虛危齊青州之分。室壁衛并州之分。此皆當分所主。正其州國善惡。故爲政也。石氏天官訓解云。角二星是蒼龍之首。上角兩角間天之道。日月五星所行。故名角。亢爲朝廷對揚於王。夙夜謀諮。四海之內。故名亢。氐是正寢冰解之室。故名氐。房是天子四時所居。故名房。心前一星爲太子。中爲天子。後一星爲庶子。如人心處中。爲身之主。故名心。尾是東方蒼龍宿之尾。故名尾。象形也。箕近斗象。播揚五穀。故名箕。斗。量器也。斟酌爵祿。其形似斗。故名斗。牛亦象牛。

角七政之始。故名牛。女方正裁割之象。婢妾之類。故名女。虛耗也。其間空虛。廟堂之象。故名虛。危似室屋。亦如墳墓。故名危。營室有六星爲離宮。似宮室。故名室。壁直立似壁。孔子藏書於壁。效此義也。故名壁。奎爲庫。主兵形象庫。周密。故奎乖也。兵以乖違。故舉所以名奎。婁如樓閣。亦似婦。故奎犧牲以爲名。胃在藏爲五穀之府。主廩倉。故以爲名。昂。梓聚如囚之在牢獄。故主獄事。昂星也。聚則憂。故名爲昂。畢。邊夷毛頭之類。如天子警畢。毛頭唱之。畢了。唱以警衆心。故以名之也。觜。聚也。爲白虎之鼻。聚在虎鬚鬚間。故以爲名。參共也。雖金土之氣。共行殺罰。故名參。井精也。盛水亭平精微之至。此星象法度。如水之平。故名井。鬼。歸也。陽歸於陰。所以其內一星闇而不明。鬼之象也。故以爲名也。柳。留也。春秋傳曰。或食於柳。柳一名任也。祭祀鬼神合和五味。留神靈也。故以名之。七星數七。如鳥之衣覆上。故以名之。張。開張也。爲朱鳥之喙。有容納。故主賓客也。翼如六翮。似鳥兩翅之飛。故以名翼。軫似小車。四馬車後橫曰軫。凶事之用。故以爲名。其伏見邪正。闕陵歷蝕。散爲妖異。彗孛飛流。如此之徒。並以占候。飛開義釋。故不委具三種七政。既配五行。略說如此。

第十七論八卦八風

八卦者。周易云。古者庖羲氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。兼三才而兩之。故六畫而成卦。因八方之通八風。成八節之氣。故卦有八。其配五行者。乾兌爲金。坎爲水。震巽爲木。離爲火。坤艮爲土。各以方位言之。易通卦驗云。艮東北主立春。震東方主春分。巽東南主立夏。離南方主夏至。坤西南主立秋。兌西方主秋分。乾西北主立冬。坎北方主冬至。坎居北

方者。冬至之日。陽氣動於黃泉之下。子雖太陰之位。以陽氣動其下。故其卦外陰內陽。象水內明中懷陽也。故居子位以配水。艮在東北者。其卦一陽在上。象立春之時。陽氣已發在於地上。下有重陰象。陰氣猶厚。陽氣尙微。艮既爲止。以其重陰在下。積土深。故卦復在丑。丑爲未衝。故以配土。震居東方者。震爲長男。能主幹任。故曰顯明之地。東方春也。萬物咸得生出。明淨顯著。震爲雷。雷動則萬物出。春分之時。天氣下降。地氣上騰。天地和同。萬物萌動。故震居卯。卯木少陽之位。故以配木。巽居東南者。其卦重陽在上。象立夏之時。陽氣已盛在上。陰氣微弱在於下。木之爲物入地最少。出土最多。巽卦二陽在上。象木出地之多。一陰居下。象木入地之少。木體是陽。亦宜明顯。故在東南以配於木。離居南方者。夏至之時。陰動於黃泉之下。午是盛陽之位。而陰氣動。故其卦外陽內陰。象火外明內暗。懷陰氣也。故在南方以配火。坤居西南者。坤卦純陰之象。能養萬物。莫過於地也。陰體卑順。不敢當首。陰動於午。至未始著。故坤後午之位。地體積陰。坤既純陰象地。禮以中央土在未。地卽土也。故在西南以配土也。兌在西方者。兌卦一陰在上。象秋分之時。陽氣已深。金爲少陰。故一陰居上。酉是金位。故在西方以配金。乾居西北者。乾卦純陽之象。生萬物者。莫過乎天。乾爲生物之首。陽氣起子。乾是陽氣之本。故先子之位。以純陽率剛。故在西北以配金。易傳曰。震主春分。穀雨。穀雨得天兌。則萬物畢生。兌者西方之卦。是時日在昴。昴西方之宿。以日在西。故曰天兌。貌順木得。則天兌爲和。貌失木逆。則天兌爲害。而雨爲罰。兌主秋分。霜降。霜降得天震之動氣。則天下霜。萬物死。震者東方之卦。是時日在房。房東方之宿。以日在東。故曰天震。言順金得。則天震爲和。言失金逆。則天震爲害。而旱罰。所以貌雨。言旱者。震陽兌陰。陽旱陰雨也。木之所以雨。金之所以旱者。其人事貌失則下怨。陰盛故雨。言失則失衆。孤陽獨立。羣

陰不附。故旱。春秋二時。震兌相臨。天地氣和。所以不極寒熱也。坎主冬至大寒。大寒得天坎之氣。則天下大寒。是時日在虛。虛北方之宿。故曰天坎。聽順水得。則天坎爲和。聽失水逆。則天坎爲間。故常寒。離主夏至大熱。大熱發長。復得天離之氣。則天下大熱。萬事畢。是時日在七星。七星南方七宿。故曰天離。視順火得。則天離爲和。視失火逆。則天離爲間。故常燠。冬夏二時。天地氣併。坎離各當其方。所以極寒熱也。今分八卦以配方位者。坎離震兌。各在當方之辰。四維四卦。則丑寅屬艮。辰巳屬巽。未申屬坤。戌亥屬乾。八卦既通。八風八方。以調八節之氣。故坎生廣莫風。四十五日。至艮。生條風。四十五日。至震。生明庶風。四十五日。至巽。生清明風。四十五日。至離。生景風。四十五日。至坤。生涼風。四十五日。至兌。生閭闔風。四十五日。至乾。生不周風。四十五日。又至坎。陽氣生五極九。五九四十五。故左行四十五日。而一變也。廣莫風者。廣大也。莫。沙漠也。寒氣廣遠。自沙漠而來也。亦云此時陽氣在下。陰莫之廣大也。條風者。條達也。此時達生萬物也。明庶風者。庶衆也。此時陽以施惠之德。衆物皆明出也。清明風者。天氣明淨清涼也。此時清風吹萬物。使盛大明淨可觀也。景風者。景高也。萬物至此太高也。亦言景竟也。陽道至此終竟也。涼風者。秋風涼也。此時陰氣淒涼。收成萬物也。閭闔風者。昌盛也。此時萬物盛而收藏之也。不周風者。周遍也。萬物備成。不周者閉不通也。言此時純陰無陽。閉塞不通也。淮南子曰。東北方曰蒼門。生條風。東方曰開明門。生明庶風。東南方曰陽門。生清明風。南方曰暑門。生景風。西南方曰白門。生涼風。西方曰閭闔門。生閭闔風。西北方曰幽都門。生不周風。北方曰寒門。生廣莫風。蒼門者。東北木將用事。春之始。故曰蒼門。開明門者。明陽也。日之所出。故曰開明門。陽門者。月建在巳。純陽用事。故曰陽門。暑門者。盛夏之時。故曰暑門。白門者。月建在申。金氣之始。故曰白門。閭闔門者。八月建

在酉。萬物將收。闔大闔門。收閉之時。故曰闔闔門。幽都門者。幽暗也。亥冥將始用事。陰聚故幽也。故曰幽都門。寒門者。積寒所在。故曰寒門。此八極之方。是八風之所起也。呂氏春秋云。東方滔風。東南動風。南方巨風。西南淒風。西方飄風。西北厲風。北方寒風。東北炎風。此意亦同於前。太公兵書云。坎名大剛風。乾名折風。兌名小剛風。艮名凶風。坤名謀風。巽名小弱風。震名嬰兒風。離名大弱風。大剛風者。大陰之氣好殺。故剛折風者。金強能摧折物也。小剛風者。亦金殺故也。凶風者。艮在鬼門。凶害之所也。謀風者。坤爲地。太陰之本。多陰謀也。小弱風者。巽爲長女。故稱弱也。嬰兒風者。震爲長男。愛之故曰兒。大弱風者。離爲中女。又弱於長女也。大剛小剛客勝。大弱小弱主人勝。凶有凶害之事。謀有謀逆之人。折爲將死。嬰兒風主人強。此並兵家觀客主盛衰。候風所從來也。楊泉云。春氣臚。其風溫以和。喜風也。夏氣盛。其風陽以貞。樂風也。秋氣勁。其風燥以清。怒風也。冬氣冷。其風凝以厲。哀風也。又四維之風。隨生成之氣。方土異宜。各隨所感。而風者。天之號令。治政之象。若君有德令。則風不搖條。清和調暢。若政令失。則氣怒凶暴。飛沙折木。此天地報應之理也。此皆五行之氣。故並釋焉。

第十八論情性

左傳子產云。則天之明。天有三光。故曰明也。因地之性。性。生也。生萬物。故因其所生而用之。生其六氣。用其五行。五行者。爲五性也。六氣者。通六情也。翼奉云。五行在人爲性。六律在人爲情。性者。仁義禮智信也。情者。喜怒哀樂好惡也。五性處內。御陽。喻收五藏。六情處外。御陰。喻收六體。故情勝性。則亂。性勝情。則治。性自內出。情從外來。情性之交。間不容系。說文曰。情。人之陰氣。有欲嗜也。性。人之陽氣。善者也。孝經援神契云。性者。人之質。人所稟受。產情者。陰之

數內傳著流通於五藏。故性爲本情爲末。性主安靜。恬然守常。情則主動。觸境而變。動靜相交。故間微密也。河上公章句云。五性之鬼曰魄爲雄。六情之鬼曰魄爲雌。此明性陽情陰也。六情既通六氣。今先依服注左傳云。六氣者。陰陽風雨晦明也。陰作土。陽與風作木。雨作金。晦作水。明作火。唯天陽不變。陰爲土者。土是陰也。故陰凝爲土。風作木者。風動也。木亦動。觸地而出。箕星東方之宿。主風。又巽爲木。爲風也。雨作金者。雨水也。水性銷釋。金性亦可銷釋。畢星西方之宿也。主雨。故詩云。月離於畢。俾滂沱矣。故雨作金也。晦作水者。晦闇也。晦闇則水。闇黑爲水之色也。明作火者。明照於物。故爲火也。皆從其類以之。鄭玄注禮記云。木爲雨。金爲陽火。爲煥。土爲風。水爲寒。震主春分。春分穀雨。得天兌則萬物畢生。兌西方之卦。是時日在昴。昴西方之宿也。以日在西方。故謂天兌貌。順木得則天兌爲和。故木爲雨。詩云。習習谷風。以陰以雨也。金爲陽者。秋時日行東方。房星之宿。得天震之氣。言順金得則天震爲和。震爲陽也。秋時物成。所以煖物。是其和也。逆金氣則爲旱。故金爲陽也。土爲風者。傳云。思心有失。厥罰常風。言風者。土之氣也。莊子曰。大塊噫氣。其名曰風。土者爲君。君立效令。故爲風。土立四季。故令失則風爲災也。鄭以木爲雨。服以木爲風。服以金爲雨。鄭以金爲陽。鄭以土爲風。服以土爲陰。兩說相反。各有其意。今就五行而辨。服近之矣。所以然者。水生於金。金體莽陽。木爲少陽。不應爲雨。土爲地。地本是陰。風自是陰。陽之氣不獨生於土。服以木爲風者。取巽不故爲當也。六氣通於六情者。好爲陽。惡爲陰。怒爲風。喜爲雨。哀爲晦。樂爲明。好爲陽者。陽氣好生。是以爲好。惡爲陰。陰氣好殺。是以爲惡。怒爲風者。楊泉云。風者陰陽孔氣。激發而起。猶人之內氣。因喜怒哀樂。激發起也。曾子曰。陰陽怒而爲風。善而爲雨者。曾子曰。陰陽和而爲雨。和潤故爲喜也。哀爲晦者。晦闇也。然則閉塞。故暗。所以爲晦。

樂爲明者。樂則情舒散。故明也。漢書禮樂志云。人含天地陰陽之氣。有喜怒哀樂之情。論衡曰。人五臟以心爲主。心發智慧。而四藏從之。肝爲之喜。肺爲之怒。腎爲之哀。脾爲之樂。故聖人節之。恐傷性也。翼奉云。好則膀胱受之。水好。故曰好。怒則膽受之。少陽始盛。萬物前萌也。惡則小腸受之。夏長養萬物。惡傷故曰惡。喜則大腸受之。金爲珍物。故皆喜。樂則胃受之。土生養萬物。上下皆樂。哀則三焦受之。陰陽之府。陽昇陰終。其宮室竭。故曰三焦。故哀悽也。論衡以四時論藏。翼奉以風通六情論府。脾腎二種。藏府是同。肝肺二藏。及府不同者。藏以肺有殺罰之性。故怒。府以合肺金珍之用。故喜。肝則以春氣生。故喜。膽則以合火能焚燎。故怒。二理並通。又云。喜氣爲暖。當春。怒氣爲晴。當秋。樂氣爲陽。當夏。哀氣爲陰。當冬。此與論衡意合。翼奉云。東方性仁。情怒。怒行陰賊主之。南方性禮。情惡。惡行廉貞主之。下方性信。情哀。哀行公正主之。西方性義。情喜。喜行寬大主之。北方性智。情好。好行貪狼主之。上方性惡。情樂。樂行姦邪主之。貪狼主求索財物。既云貪狼。理然求須陰賊主於劫盜。此亦不疑。廉貞主上客遷召。寅爲陽始。午爲陽盛。故稱上客。既有廉貞之性。理自召任高遷。寬大主酒食慶善。寬大多所容納。故有善慶。善慶必置酒食。姦邪主疾病淫淫欺欺。故因邪惡而生。邪惡必生疾病。公正主執仇諍諫。正故能爭。公故能執。仇讎也。情好者。水生申盛。子水性觸地而行。觸物而潤。多所好。故爲好。多所好則貪無厭。故爲貪狼。申子主之。情怒者。木生亥盛。卯性受水氣而生。貫地而出。故爲怒。卯木生於子。水與卯還自相刑。亥又自刑。是以陰氣相賊。故爲陰賊。亥卯主之。貪狼必得陰賊而後動。陰賊必得貪狼而後用。二陰並行。是以王者忌於子卯相刑之日也。情惡者。火生寅盛。午火性炎猛。無所容受。故爲惡。其氣清明精耀。以禮自整。故爲廉貞。寅午主之。情喜者。金生巳盛。酉金爲寶物。見之者喜。又喜以利刃。加於

萬物。故喜利刃所加。無不寬廣。爲器則多容受。故爲寬大。己酉主之。二陽並行。是以王者吉於午酉之日。情樂者。謂北與東。陽氣所萌生。故爲上。亦主中央。辰爲水窮也。木落歸本。水流歸末。故木刑在未。水刑在辰。盛衰各得其所。故樂水窮則無隲。不入木上出。窮則旁行爲斜。故爲姦邪。辰未主之情哀者。謂南與西。陰氣所萌生。故爲下。戌窮火也。丑爲金窮也。金剛火強。各歸其鄉。故火刑在午。金刑在酉。金火之盛。而被自刑。至窮無所歸。故曰哀。火性無私。金性剛斷。故曰公正。戊丑主之。故曰五性居本。六情在末。情因性有。性而由情。情性相因。故以備釋。

第十九論治政

治者。治者。治也。治立爲名。政者。正也。不邪爲稱。百姓不能自治。樹君以治之。萬民不能自正。立長以正之。正使不邪。治令不亂。不亂故安。不邪故善。善則盜賊不興。安則各保其業。所以能勝殘去殺。道路鴈行。魃蛇可騰。麟龍可駕。如此名政治也。孔子曰。爲政以德。譬如北辰。居其所而衆星共之。大戴禮云。君者治之本。無君焉治。能法五行。謂之合道。所以寬猛喻之。水火仁義取於金木。順四序以教民。資五材而爲用。任人任力。理歸一揆。春秋繁露。治順五行。篇云。木用事。其氣燐濁而青。七十二日。火用事。其氣燐陽而赤。七十二日。土用事。其氣溫濁而黃。七十二日。金用事。其氣堅凝而白。七十二日。水用事。其氣清寒而黑。七十二日。復木之用事。則行柔惠。進經術之士。至於立春。出釋繫去稽留。除桎梏。開閉闔。通障塞。存幼孤。矜寡獨。此並順春之施也。無伐木恩。及草木則朱草生。詩人所歌。恩及行葦者。也不伐木者。不可達天。陽生長之氣也。若夫人君。馳騁無度。沈湎縱恣。重徭役。奪民時。厚稅斂。則民疾疢。瘵患足疾。傷春氣。故皆木病也。木傷敗則龍深藏。木禽懼而不見也。鯢鮪出而爲鴈。鱗甲之蟲有金氣。所以傷木也。火用事。

則正封疆。修田疇。至於立夏。舉賢良。封有德。賞有功。出使四方。此順火之化。長養萬物也。無縱火。則火順。人用甘露。降風。鳳凰來。黃鵠見。鳳凰即朱雀之類。喜放出見。甘露黃鵠並子慶其母也。若人君用讒佞。離骨肉。疎忠臣。棄法令。婦人爲政。則民病血腫。國因不明。火爲災。冬鴈不來。鳥爲怪。火不善。故鳥有變怪憂懼。故不來也。土用事。養長老。矜寡。獨。賜孝悌。施恩澤。順土寬和含養之德也。無興土功。宮室制度有差。親戚之恩有序。則五穀成。嘉禾出。賢聖來。土氣順。故嘉禾和熟。其德景大。故聖賢悅之而來。若人君淫樂無度。侮親老。困百姓。則民病腹心之疾。心腹主土氣。不和。故病。賢人隱藏。百穀不登。裸蟲爲災。土性傷。故稼穡不成。賢人惡之。所以不見裸蟲土氣也。傷故爲變金用事。修城郭。繕牆垣。審辟禁。飭甲兵。警百官。誅不法。此並順金以威嚴肅殺之氣也。無焚金石。則白虎見。虎是金獸。喜放出也。若人君貪賂。好用兵。則民人病咳嗽。筋寒鼻塞。鼻主肺。肺病故咳嗽而鼻寒。此并金爲疾也。毛蟲金石爲怪。金氣傷。故爲變怪也。水用事。閉閭門。執當罪。飭關梁。此并順水閉藏之義。無決池堰。恐水氣泄溢也。如此則醴泉出。恩及禽蟲。則靈龜見。書云澤及昆蟲者也。甲蟲屬水。喜故見也。若人君廢祭祀。簡宗廟。執法不順。逆天氣。則民病流腫水脹。痿痹。孔竅不通。此并水氣壅結之義。聖人以水居太陰之位。陰開虛空。比之宗廟。人死精氣散越。立宗廟以收之。堂宇虛寂。陰暗無人。噲之水也。所於祭祀。則失孝道。故太陰之氣感而病人。爲此疾也。水爲災害。靈龜深藏。鬼哭介蟲爲怪。介蟲屬水氣。傷故爲變藏而不見也。宗廟不祀。魂氣傷怨。故鬼哭也。孝經援神契云。木氣生風。火氣生蝗。土氣生蟲。金氣生霜。水氣生雹。失政於木。則風來應。失政於火。則蝗來應。失政於土。則蟲來應。失政於金。則霜來應。失政於水。則雹來應。作傷致風。使至致蝗。貪殘致蟲。刻毒致霜。暴虐致雹。此皆并隨類而致也。桓子新論曰。人抱天地之

體懷純粹之精。有生之最靈者也。是以貌動於木。言信於金。視明於火。聽聰於水。思睿於土。五行之用。動靜還與神通。貌恭則肅。肅時雨若。言從則乂。乂時暘若。視明則哲。哲時煥若。聽聰則謀。謀時塞若。心嚴則聖。聖時風若。金木水火皆戰於土。雨暘燠寒皆發於風。貌言視聽皆生於心。尸子云。心者身之君。天子以天下受令於心。心不當則天下禍。諸侯以國受令於心。心不當則國亡。匹夫以身受令於心。心不當則身戕。故人心者。乃天地之精。羣生之本。故政之治亂。由於君之心也。是心聖人受命而王。莫不承天地法五行。修五事。而御宇宙。養蒼生者也。其制度法式。皆五行爲本。衣服威儀。朝廷俯仰。農桑稼穡。施惠慶賜。木也。算卑上下。制度禮式。封爵賞功。居高視遠。火也。宮室臺榭。夫婦親戚。布德含養。祿秩赦宥。土也。兵戎器械。犷行武備。刑罰獄禁。金也。宗廟祭祀。儲積封藏。飭喪哀慕。卜筮決疑。水也。因五行而致百官。因百官而理萬事。萬事理而四海安。是政治之所由也。其居處服御。器用所從。莫不本乎五行。乃通治道也。禮記云。春之月。天子居青陽左个。乘鸞輅。駕青龍。載青旂。衣青衣。服蒼玉。夏之月。居明堂左个。乘朱輅。駕赤騮。載赤旂。衣朱衣。服赤玉。中央土。居太廟太室。乘太輅。駕黃騮。載黃旂。衣黃衣。服黃玉。秋之月。居總章左个。乘戎輅。駕白駟。載白旂。衣白衣。服白玉。冬之月。居玄堂左个。乘玄輅。駕鐵驪。載玄旂。衣玄衣。服玄玉。考靈樞云。春發令於外。行仁政。從天常。其時衣青。夏可以毀金銷銅。使備火。敬天之明。其時衣赤。中央土。舉有道之人。與之慮國。可以殺罪。不可起土功。犯地之常。其時衣黃。秋無毀金銅。犯陰之剛用。其時持兵宜殺猛獸。其時衣白。冬無使物不藏。毋害水道。與氣相保。其時衣黑。家語云。孟春正月。東宮衣青綵。鼓琴瑟。其兵矛。其樹柳。仲春二月。東宮衣樂兵如前。其樹杏。季春三月。東宮衣樂兵如前。其樹李。孟夏四月。南宮衣赤綵。吹笙竽。其樹桃。其兵戟。仲夏五月。南宮衣樂兵如

前其樹榆。季夏。六月中宮。衣黃綵。打大鼓。其樹梓。其兵弓。孟秋。七月。西宮。衣白綵。撞洪鐘。其樹棟。其兵劍。仲秋。八月。衣樂兵如前。其樹栢。季秋。九月。衣樂兵如前。其樹槐。孟冬。十月。北宮。衣黑綵。擊磬。其樹櫟。其兵楯。仲冬。十一月。北宮。衣樂兵如前。其樹棗。季冬。十二月。衣樂兵如前。其樹櫟。論時令。以待嗣藏之宜。周書云。春爲牡。陳弓爲前行。夏爲方。陳戟爲前行。六月爲圓。陳矛爲前行。秋爲牝。陳劍爲前行。冬爲伏。陳楯爲前行。此武備亦依五氣也。錄圖云。君承木而王。爲人青色。修頸美髮。其民長身廣肩。尙仁長。皆象木也。仁。木性也。善則時草豐茂。嘉穀並生。鳥不胎傷。木氣盛也。失則列星滅色。亂禾稼不登。民多壓死。木生而上出。遇土傷則青而不得起。故壓死。承火而王。爲人赤色。大日。離爲日。故大視明也。其人尖頭長腰。疾敏尙孝。長腰取兌。敏疾火性。離爲日。日有鳥。鳥者孝也。善則賢人任用。政頌平。駁馬文狐至。馬火畜。善故來。狐亦來。失則夏霜。日是火精。失故變。蝕。雨土猝蔽。光明之象。承土而王。表其首。首大表土也。其人廣肩大足。好大笑。儻。廣大象土。和故逸樂也。善則甘露降。醴泉並應。其善失。則蟲蝗生。天雨而常風霧。亂皆土氣傷。故表異也。承金而王。爲人白色。差肩耳。面方毛也。其民白頸。長大尙義。皆金氣也。善則大貝明珠出。外國遠貢珠貝。金之用。氣剛能制遠人。故來貢獻。失則火飛。天鳴地圻。河溢山崩。邪人進。蟲獸爲災。火能尅金。金有失。故火伐之。乃飛。承水而王。爲人黑色。大耳。坎爲耳。主腎水氣。故大。其民聰耳。坎水孔穴通。故聰。善則景雲至。龜龍被文。皆水氣爲祥也。失則螭蛇去。月。民多溺死。常雨爲害。皆水之憂也。此並明治政之道。不越五行。故以備釋。

五行大義卷之四終

五行大義 卷五

上儀同三司城陽郡開國公蕭吉撰

第二十論諸神。

第二十一論五帝。

第二十二論諸官。

第二十三論諸人就此分爲二段。

一者論人配五行。二者論人遊年年立。

第二十四論禽蟲就此分爲二段。

一者論五靈。二者論三十六禽。

第二十論諸神

諸神者。靈智無方。隱顯不測。孔子曰。陽之精氣爲神。又曰。陰陽不測之謂神。一解云。神申也。萬物皆有質。凝屈而不申。神是清虛之氣。無所擁滯。故曰申也。語其神也。名有萬徒。三才之道。百靈非一。並從五行。難可周盡。今且論所配五行。辨吉凶者。帝系譜曰。天地初起。卽生天皇。以木德王。三五歷紀云。天皇十三頭。帝系譜曰。地皇以火德王。三五歷云。有神人十一頭。號地皇。春秋命歷序曰。人皇九頭。宋均注云。兄弟九人。洞紀云。人皇分治九州。古語質。故以頭

數言之。陶華陽云。此三皇治紫微宮。其精爲天皇帝。世記云。天皇帝曜魄寶。地皇爲天一。人皇爲太一。甘公星經云。天皇帝。本兼萬神圖。一星在勾陳中。名曜魄寶。五帝之曾祖也。天一太一主承神。承猶侍也。有兩星在紫微宮門外。俱侍星。天皇帝天一主戰鬪。知吉凶。甲戌庚壬王治玉堂宮。乙己辛王治明堂宮。丙丁癸王治絳宮。是爲三宮。太神太一主風雨。水旱兵革飢疫災害。復使十六神遊於九宮。天一是含養萬物。太一是察災殃。是爲天帝之臣。鄭玄注乾鑿度云。太一者。北辰神名。居其所以太帝。行八卦日辰之間。曰太一。或曰天一。出入所逝思紫宮之外。其星因以爲名。天一之行。猶天子巡狩方岳。人君亦從而巡省。每卒則復。太一行八卦之宮。每四季乃入於中央。天數大分。以陽出。以陰入。陽起於子。陰起於午。是以太一下行九宮。從坎始也。九宮經云。天一之行。始於離宮。太一之行。始於坎宮。天一主豐穰。太一主水旱兵飢。合十二神。遊行九宮十二位。從少之多。六壬式經云。十二神將以天一爲主。甲戌庚日。旦治大吉。暮治小吉。乙己日。旦治神后。暮治傳送。丙丁日。旦治微明。暮治從魁。六辛日。旦治勝先。暮治功曹。壬癸日。旦治太一。暮治太衝。此並紫微宮門外。天一太一。非紫微之內。北辰之名大帝也。鄭玄謬矣。太一十六神者。地主在子。陽氣動於黃泉。萬物孳產於地。子爲陽氣之首。故曰地主。陽德在丑。陽能生萬物。至丑方生。故曰陽德也。和德在東北維。此時陰陽氣合。生於萬物。故曰和德。呂申在寅。呂巨也。申引長也。萬物漸申而巨大也。故曰呂申。高蒙在卯。萬物蒙而高大。故曰高蒙。太陽在辰。震動已後。陽氣大盛。故曰太陽。太昊在東南維。時陽已著。昊然照明。故曰太昊。大神在巳。萬物已熟。其氣翼起。故曰大神。太歲在午。陽衰陰生。形氣始動。故曰太歲。天道在未。百物皆成。莫不資用。故曰天道。大武在西南維。陰氣用事。萬物皆傷。故曰大武。武德在申。齊養方生。陰懷陽性。故曰武德。大族

在酉。陰氣大殺。厥類皆盡。故曰大歲。陰主在戌。陽氣下藏。陰氣自在於上。故曰陰主。陰德在西北維。乾爲天也。陰氣至此而極。方能生陽。故曰陰德。大義在亥。萬物於此懷任。陰無含陽。故曰大義。又九宮十二神者。天一在離宮。太一在坎宮。天符在中宮。攝提在坤宮。軒轅在震宮。攝搖在巽宮。青龍在乾宮。咸池在兌宮。太陰在艮宮。太一在己。如前解。餘七神皆是星宮之名。與天一太一行於九宮。一歲一移。九年復位。天一主豐穰。大一主水旱。天符主飢饉。攝提主疾苦。軒轅主雷雨。招搖主風雲。青龍主霜雹。咸池主兵賊。太陰主陰謀。又別有青龍行十二辰。即太歲之名也。古者名歲曰青龍。此神主福慶。太陰三歲一徙。右行十二辰。即太歲之陰神也。后妃之象。主水雨陰私害氣。右行四孟。一歲一移。以其所至爲害。故言害氣。合爲十二神。九宮之所用也。又玄女式經云。六壬所使十二神者。神后主子。水神大吉。主丑。土神功曹主寅。木神大衝主卯。木神天剛主辰。土神太一主巳。火神勝先主午。火神小吉主未。土神傳送主申。金神從魁主酉。金神河魁主戌。土神微明主亥。水神子神后者。子爲黃鐘君道。故稱后。陽之始也。陽動於內而未形。故稱神也。丑大吉者。萬物至丑皆萌。得陽生。故大吉也。寅功曹者。萬物至寅其功已見。曹衆也。衆物功既見於寅也。卯太衝者。萬物至卯其皆太衝其心皮抽芽也。辰天剛者。當斗星之柄。其神剛強也。巳太一者。純乾用事。天德在焉。故太一神后也。午勝先者。陽氣大威。陰氣時動。惟陽在先爲勝也。未小吉者。萬物畢熟成。故爲小吉也。申傳送者。傳其成物。送與冬藏也。酉從魁者。從斗之魁第二星也。戌河魁者。河當首也。當斗魁首也。亥微明者。水體內明。不見於外。微其陽氣。至子方明也。神后主婦女。大吉主田農。功曹主遷邦。大衝主對吏。天剛主殺伐。太一主金寶。勝先主神祀。小吉主婚會。傳送主掩捕。從魁主死喪。河魁主疾病。微明主辟召。又十二將者。天一主將。前一騰蛇。火將。

前二朱雀火將。前三六合木將。前四勾陳土將。前五青龍木將。後一天后水將。後二太陰金將。後三玄武水將。後四太裳土將。後五白虎金將。後六天空土將。天一已如前解。騰蛇主驚恐。朱雀主文書。六合主慶賀。勾陳主拘礙。青龍主福助。天后猶是神后。天一之妃。太陰主陰私。玄武主死病。大常主賜賞。白虎主鬪訟。天空主虛耗也。遁甲九神者。天逢在坎。一名子經。木神在斗。居破軍星。天內在坤。一名子成。水神在斗。居破軍星。天衝在震。一名子翹。金神在斗。居破軍星。天輔在巽。一名子文。土神在斗。居武曲星。天禽在坤。一名子公。火神在斗。居廉貞星。天心在乾。一名子衰。木神在斗。居文曲星。天柱在兌。一名子達。水神在斗。居祿存星。天任在艮。一名子金。金神在斗。居巨門星。天英在離。一名子殺。土神在斗。居貪狼星。天逢已下。皆是星名。子經者。以子午爲天地之經。位既在坎。故名經也。天內子成者。坤爲地。能成萬物也。天衝子翹者。翹。動貌。翹在震。動之象也。天輔子文者。巽爲號令。有文章也。天禽子公者。居五土位。寄在坤土。爲萬物之父。故言公也。天心子衰者。衰。善也。乾爲天。慈施。故善也。天柱子達者。兌主金。金有殺伐。達天之道故也。天任子金者。艮在丑。丑。金之本也。天英子殺者。離火也。火有燒燃之義也。遁甲經云。天逢宜安邊保固。天內宜宗道結友。天衝宜出軍伏仇。天輔宜修禮設教。天禽宜誦福除惡。天心宜避病求藥。天柱宜匿屯守固。天任宜慶謁通財。天英宜遠行作樂。九神之名。上並云天。下皆曰子者。此神屬於北斗。皆隸於天故也。子者美稱。以此神尊美故也。孔子元辰云。北斗第一神字希神子。第二神字貞文子。第三神字祿存子。第四神字世惠子。第五神字衡不鄰子。第六神字微惠子。第七神字大臧子。此亦並稱子也。春秋佐助期云。第一星神名執陰。姓甄梁。第二星神名斗諒。姓伊低。當第三星神名拒理。姓萊劉領許。第五星神名防作。姓鷄尹堵。第六星神名開寶。姓崑。一名蒼兒部。第七

星神名招。姓肥。脫絡鴻。七星之名。並是人年命之所屬。恒思誦之以求福也。黃帝八神圖云。乾神軒轅。天丞相使。舍於辰星。兌神時刑。北斗之使。舍於牛星。主軒研坤神招搖。天之上公使。舍於角星。主殺害。離神昊時。天之遊微使。舍於翼星。巽神天候。天執法使。舍於雉星。震神雷公。大陰之候使。舍於七星。艮神曲隆。天候東明之使。舍於奎星。坎神咸池。天雨師使。舍於井星。主雨。此八使之神。婦人產乳。忌低向之。此亦九宮之神。神既清虛。遊無定所。故在宮間。牙時有不同。既八卦配於五行。故附此而錄諸神占候之法。各有別注。不勞於此委碎。名字之義。故以略談。至如日月星辰風雨雷電山川岳瀆井窰衡門爰及人身諸神。非一帝王之所崇祭。百姓之所祈禱。如此之例。名數甚多。其於五行更無別義。故不備說。又卜筮所用殺歷諸神。正是左右歲月之間。逆順季孟之際。亦無俟於具談。竊勞曲解。此。前諸神占候之綱紐。三才之理要。故以次述。

第二十一論五帝

遂古已承所論五帝。凡有三種。河圖云。東方青帝靈威仰。木帝也。南方赤帝赤熛怒。火帝也。中央黃帝含樞紐。土帝也。西方白帝白招招。金帝也。北方黑帝叶光紀。水帝也。陶華陽云。有皇伯皇仲皇叔皇季。皇少兄弟五人。卽靈威仰等。此五帝並天上神。下治於世。綜理神鬼。次第相接。治太微宮。其精爲五帝之座。五星隨王受氣。卽明堂所祭者也。故云宗祀文王於明堂。以配上帝。禮記曰。春之月。其帝太暉。夏之月。其帝炎帝。中央土。其帝黃帝。秋之月。其帝少皞。冬之月。其帝顓頊。東方大昊庖羲氏主春。蒼精之君。南方炎帝神農氏主夏。赤精之君。中央黃帝軒轅氏主四季。黃精之君。西方白帝金天氏主秋。白精之君。北方黑帝顓頊氏主冬。黑精之君。易曰。帝出於震。此蓋人帝之始。始於伏。

義。五行之次。以木爲先。四時相易。以春爲首。故庖羲爲五帝之先也。又諸史以少昊顓頊高辛唐虞。謂之五帝。此蓋自舜已前。五行相承爲五帝也。易經乃上取伏羲。下至虞舜。不言中間三帝者。以其因修無所造作。何以得言之。故不論也。大昊帝庖羲者。姓風也。母華胥。履大人跡而生於成紀。蛇身人首。以木德王天下。類百王先。易曰。帝出於震。震木東方。主春象日之明。故曰太昊。因象龜文。而畫八卦。爲岡罍以田漁。古者人畜相食。爲害者多。帝親蜘蛛之網。效民取犧牲以充庖廚。故曰庖犧。是謂羲皇。後世音謬。謂之伏羲。或云必養一號雄皇氏。孝經鉤命決云。伏羲日角珠衡。戴勝禮含。文嘉云。伏羲治上下。天應以鳥獸文章。地應以龜書。伏羲則象作八卦。炎帝神農氏。姓姜。母任姒。名女登。感神龍而生。帝於常年。人身牛首。以火承木位。南方主夏。故曰炎帝。作耒耜。始教民耕農。嘗別草木。令人食穀。以代犧牲之命。故號神農。一號魁隤氏。是爲農皇。禮含文嘉云。神農作田道。就耒耜。天應以嘉禾。地出以醴泉。黃帝軒轅氏。姓姬。母附寶。見大電光繞北斗樞星。明照郊野。感而生。帝於壽丘。以土承火位。在中央。故曰黃帝。治五氣。設五星。始垂衣裳。作舟車。造屋宇。古者巢居穴處。黃帝易之。以上棟下宇。以蔽風雨。故號軒轅。亦云居軒轅之丘。因以爲號。一號帝鴻氏。或歸藏氏。或有熊氏。春秋文耀鉤云。黃帝龍顏。得天庭法中宿。取象文昌。禮含文嘉云。黃帝修兵革以德行。則黃龍至。鳳凰來儀。少昊金天氏。姬姓名摯。字青陽。母女文節。有大星如虹。下流華渚。夢接意感。生帝。以金承土。故曰金天。卽圖識所謂白帝朱宣也。位在西方。主秋。金有光明。居小陰位。故曰少昊。文耀鉤云。帝摯載干。是謂清明。發節移度。蓋象招搖。顓頊高陽氏。姓姬。母景僕。見搖光星貫月如虹。感而生。帝於若水。以水承金位。在北方。主冬。故號顓頊。文耀鉤云。顓頊併幹。上法月參。集威成紀。以理陰陽。此五帝既禮。所配五方者也。帝嚳高辛氏。姬

如生而神異。自言其名曰遂。以木承水。五行名官。故號高辛。帝王世紀云。高辛餅鹵。有聖德。能順三辰。帝堯陶唐氏。祁姓。母慶都。出洛洛。遇赤龍感孕。十四月而生。帝於丹陵。名放勛。以火承木。其兄帝摯。封之於唐。故是號陶唐氏。文耀鉤云。堯眉八彩。是謂通明。歷象日月。陳副考功。禮含文嘉云。堯廣被四表。致於龜龍。帝舜有虞氏。姓姚。母握登。見大虹。意感生。帝於姚墟。名重華。字都君。目重瞳子。故名重華。以土承火。堯封之於虞。故號有虞氏。殷五色之服。文耀鉤云。舜重瞳子。是謂謚諒。上應攝提。以統三光。禮含文嘉云。舜損己以安百姓。致鳥獸鰥鰥。鳳凰來儀。此三帝并少昊。顓頊共爲五帝。史記以伏羲女媧神農爲三皇。黃帝已下爲五帝。帝王世紀以羲皇神農黃帝爲三皇。少昊已下爲五帝。今案禮記郊配五德。自伏羲至顓頊爲五帝。是其正位。所以然者。易稱帝出於震。蓋五德之首也。以次而行。至顓頊則五德數終。若以少昊爲首。則金非五德之先。若以黃帝爲首。土居中央。本非創始。故從木爲先。伏羲爲五德之首。易言是也。其帝嚳已下。皆行次相承也。上帝有五靈。感仰等姓氏事。伏羲年代久遠。典籍遺漏。不可具釋。然五德相承。謂受天明命。必豫符瑞。以明會昌。若應命之主。皆承太微五帝之精。以誕於世。必有先徵。示其萌兆也。木王則蒼帝之子。火王則赤帝之子。土王則黃帝之子。金王則白帝之子。水王則黑帝之子。故錄圖云。東方蒼帝。體爲蒼龍。其人長頭面大角骨起。眉背豐博。順金授火。南方赤帝。體爲朱鳥。其人尖頭圓面。方頤張口。小上廣下。髮髻偃。胸順水授土。中央黃帝。體爲軒轅。其人面方廣類。兌頤緩脣。背豐厚。順木授金。西方白帝。體爲白虎。其人方頤直面。兌口大鼻小角。順火授水。北方黑帝。體爲玄武。其人夾面兌頭。深目厚耳。垂腹反羽。順土授木。此並象五行之符。依其行次。以相傳授也。感精符云。蒼帝望之廣。視之博。赤帝望之火。煌煌燃。視之尖上。黃帝望之小。視之大。廣厚正方。

白帝望之明。視之茂。黑帝望之巨。視之穉。元命苞云。蒼精用事。象歲星。赤精用事。象熒惑。黃精用事。象鎮星。白精用事。象太白。黑精用事。象辰星。此皆五德之依五行。子母相傳也。非其次者。必有尅代而不終也。秦以金德代周。二世而亡。漢以火行繼周。代秦。僞金。故其祚長遠。若是其行次者。則有符瑞也。春秋元命苞云。堯火精。故慶都感赤龍而生。漢以孔子獲麟。得圖書云。姬周亡。火曜。劉起帝卯金。故高祖斬白蛇。而神母哭云。赤帝子殺我白帝子。光武感赤伏符而中興。此皆火德之徵也。四行所感。例皆如此。往代帝王。符瑞非一。不可具述。今略論五帝配五行如此。

第二十二論諸官

自三五已來。紀官無定。皆因符瑞名號不同。或以鳥龍。或以雲火。莫不仰觀俯察。因事而置事。雖時世不一。五行無爽。至於顓頊以人事紀官。南正重司天以屬神。北正黎司地以屬民。於是神民不離。高辛氏立五行名官。以勾芒爲木正。祝融爲火正。蓐收爲金正。玄冥爲水正。后土爲土正。分掌其職。少皞氏有四子。重該修熙。重爲勾芒。木官之神。該爲蓐收。金官之神。修熙並爲玄冥。水官之神。顓頊氏子曰。黎爲祝融。火官之神。共工氏子曰。勾龍爲后土。土官之神。此五神生而爲上公。死爲貴神。別稱五祀。已配五行。周書云。武王營洛邑未成。四海之神皆會。曰。周王神聖。當知我名。若不知水旱敗之。明年雨雪十餘旬。深丈餘。五大夫乘車從兩騎止王門。太公曰。車騎無跡。謂人之變。乃使人持粥進之。曰。不知客尊卑。何從騎。曰。先進南海御。次東海御。次北海御。次西海御。次河伯。次風伯。次雨師。武王問太公。並何名。太公曰。南海神名祝融。東海神名勾芒。北海神名玄冥。西海神名蓐收。禮記月令云。春之月。其神勾芒。夏之月。其神祝融。中央土。其神后土。秋之月。其神蓐收。冬之月。其神玄冥是也。此五方之神。以配五行。又黃帝置三公。

之職。以象三台星。風后配上台。天老配中台。五聖配下台。置左右二監。此亦五行之謂也。四司分掌四方。卽四時之法也。堯以羲和四子分掌四時方嶽之職。謂之四嶽。太公曰。太師者。心腹之臣。所使是人之英。故曰前疑。常立於前。決疑事也。太史者。耳目之臣。所使視聽。是人之後。故曰後承。常立於後。承主之過。取驗於天。太傅者。爪牙之臣。所使守衛。是人之傑。故曰左輔。輔人主缺事。立於左。拒君之難。太保者。羽翼之臣。所使察伺。是人之警。故曰右弼。常立於右。弼人主之邪。四輔既立。王者安而無爲。百姓濟而無害。若四輔不具。猶格虎無備。濟河無舟。若王者不知古今之務。遠方之緯。不謀於諸侯。不達言語。動作不合於制。太師弼之。不知天機。星歷之運。天官動靜。鐘律之音。山川怪異。不善災害。太史陳天文以爭之。發號令不應先王法度。與大臣無禮。枉道於民。處刑不平。獨信自尊。臨政不莊。又不恤臣僕。太傅爭之。昇車不應和鸞。揖讓不中聲。珮淫譏。馳騁沈冒酒色。宗廟不敬。輿服失度。朝廷無節。太保爭之。此則四時之官。四嶽之分職。前疑主夏。後承主冬。左輔主春。右弼主秋。唐虞之時。官名已百。商書云。百僚師師。夏殷定名爲百二十。以應天地陰陽之大數也。故有三公九卿二十七大夫八十一元士三三相參。合有百二十也。帝王世紀云。殷湯問伊摯曰。古者立三公九卿大夫元士者何。摯曰。三公以與主參王事。九卿以參三公。大夫以參九卿。元士以參大夫。故參而又參。是謂事宗。事宗不失。內外若一。又曰。相去幾何。摯曰。三公智通於天地。應變而無窮。辨於萬物之情。其言足以調陰陽四時。而節風雨。如是者舉之以爲三公。故三公之事。常在於道。九卿者。不出四時。通溝梁。修隄防。樹種五穀。通於地理。能通利不利。如此者舉以爲九卿。故九卿之事。常在於德。大夫者。出入與民同象。取去與民同解。通於人。車行內舉繩。不傷於言。言足法於世。不害於身。通關梁。實府庫。如是者舉以爲大夫。故大夫之

事常在於仁。元士者。知義而不失期。事功而不獨專。中正強諫。而無姦詐。在私立公。而可立法度。如是者。舉以爲元士。故元士之事。常在於義。道德仁義定。而天下正矣。又曰。三公股肱之臣。九卿手足之臣。大夫筋脈之臣。元士肌肉之臣。孔子曰。三公象五岳。九卿法河海。二十七大夫。法山陵。八十一元士。法谷阜。三公在天。爲三能。九卿爲北斗。少微之比。爲大夫。郎位之類。爲元士。合百二十。大數存焉。合誠圖云。天不獨立。陰陽俱動。扶佐立緒。合於二六。以三爲舉。故三能六星。兩兩而比。以爲三公。三三而九。陽精起。故北斗九星。以爲九卿。三九二十七。故有攝提。少微。司空。執法。五諸侯。其星二十七。以爲大夫。九九八十一。故內列倍衛。開道郎位。扶匡。天子之類。八十一星。以爲元士。凡有百二十官。下應十二月。數之經緯。皆五。甯流氣以立官廷。尙書曰。立太師。太傅。太保。茲惟三公。論道經邦。燮理陰陽。官弗必備。唯其人。淮南子曰。舉天下之高。以爲三公。一國之高。以爲九卿。一縣之高。以爲二十七大夫。一鄉之高。以爲八十一元士。感精符曰。三公非其人。則山崩。三能移。九卿非其人。則江河潰。輔星角。大夫非其人。則丘陵假堀。少微等有變。元士非其人。則谷阜毀。扶匡失。是以王者。仰視象於天。俯察法於地。中擇賢能以任之。任得其人。則國昌。民安。任非其人。則邦危。民弊。易曰。鼎折足。覆公餗。此喻三公失人。如鼎折足。不堪容著也。周官云。天官冢宰。地官司徒。春官宗伯。夏官司馬。秋官司寇。冬官司空。冢宰主會計。司徒主土地。宗伯主禮樂。司馬主兵戎。司寇主刑罰。司空主造作。孔子曰。冢宰之官。以成道。司徒之官。以成德。宗伯之官。以成仁。司馬之官。以成聖。司寇之官。以成義。司空之官。以成禮。以之道。則國治。以之德。則國安。以之仁。則國和。以之聖。則國平。以之禮。則國定。以之義。則國成。故屬不理。分體不明。法正不一。百事失紀。曰亂。亂則飭冢宰。地宜不殖。財物不蒸。萬民飢寒。教化不行。風俗漂亂。人民流散。曰危。

危則飭司徒。父子不親。長幼失序。君臣上下乖離異志。曰不和。不和則飭宗伯。賢能而失官爵。功勞而失賞祿。士卒疾怨。兵弱不用。曰不平。不平則飭司馬。刑罰暴亂。姦邪不勝。曰不義。不義則飭司寇。度量不審。舉失事理。都鄙不修。財物失所。曰貧。貧則飭司空。故古之王者。常以季冬考德。正法以觀治亂。德弊者則修法。德不盛者則飭政。故法與政盛而不衰。淮南子天文篇云。東方爲田官。南方爲司馬。西方爲大理。北方爲司空。中央爲都官。春秋繁露云。木司農。火司馬。土司空。金司徒。水司寇。此並配五行也。周官以冢宰計會。司徒土地。並中央之義。與淮南繁露意同。春官主禮。禮齊上下。樂和人情。皆是仁也。故云宗伯之官以成仁。仁屬木。東方也。淮南繁露並主農者。取春是農之本也。夏官主兵戎者。火氣猛烈。兵之象也。然刑罰歸於司寇。司馬以禮節齊之主。而不用刑也。淮南繁露並同。秋官主刑罰者。金之本性。主殺伐也。淮南大理亦主刑也。繁露爲司徒者。名異事同。故云因時之威。以成大理。司徒冬官主造作者。冬時萬物收藏。百工咸歸其所。故造器用以供王事。淮南說同。繁露以爲司寇者。謂執法之官。須平直之人。如水能平均也。故云執法。阿黨不平則誅之。故土勝水。是其水取平直之意也。雖五運遞興。官名世革。而五行用事。其理齊同。所以禹平洪水。身任司空。九土納賦。伯夷秩宗。必備三禮。契爲司徒。敬敷五教。咎繇士師。明用刑典。如此分職。則周官臣是也。自古已來。官數起自於三。極八十一者。陽成於三。極於九。故三公而九卿。九九八十一。黃鐘律之極數也。故尊官取其初數。卑官者取其末數。所以不云一者。一是元氣。屬於天子。故號天子爲元首。以其一無二也。尚書曰。元首明哉。臣非元一。故自三而起。周止六卿者。以爲通六合。因六無而設六府也。此乃時代異。故非越五行。又三代命官。皆止於九。故士有三等。下士一命。中士二命。上士三命。大夫三命。下大夫四命。中大夫五命。上大

夫六命。卿已上亦三。少卿七命。大卿八命。公則九命。三三而九。亦以陽之正數也。末代以命爲品。亦不過九。但以一爲尊官。九爲卑官。取命是出自上命。秩下官名。故以多者爲重。品是品其次第一。既居先。故以一爲貴。此並方位及數配五行。今次爲論支干爲官者。洪範五行傳云。甲爲倉曹。共。庚爲金曹。共。辛爲財曹。共。壬爲時曹。共。癸爲集曹。共。納共。獄捕。戊爲功曹。共。除吏。己爲田曹。共。羣畜。庚爲金曹。共。錢布。辛爲財曹。共。本使。壬爲時曹。共。政教。癸爲集曹。共。納輸。子爲傳舍。出。八敬忌。丑爲司空。守將班治。寅爲官平。準賣買。卯爲鄉官。親事五教。辰爲少府。金銅錢布。巳爲郵亭。行書驛置。午爲尉官。馳逐追捕。未爲尉官。百味悉具。申爲庫官。兵戎器械。酉爲倉官。五穀畜積。戌爲獄官。禁訊具備。亥爲宰官。閉藏完具。支干配官。皆從其五行本體。意略可解。不勞繁述。翼奉云。肝之官尉曹。木性仁。尉曹主士卒。宜得仁心之官。戶曹。火性陽。戶曹主婚道之禮。肺之官金曹。金性堅。主銅鐵。腎之官倉曹。水性陰。藏藏物。倉曹冬收也。先王以冬至。閉關不通商旅。慎陰無也。脾之官功曹。土性信。出粟四方。功曹事君以信。授教四方也。尉曹以獄司空爲府。主士卒。獄閉通亡。與之姦。則螟蟲生。木性靜。與百姓通。則魚食於民。從類。故蟲。戶曹以傳舍爲府。主名籍。傳舍主賓客。與之姦。則民去鄉里。戶曹主民利。戶口。厚民利。故悉夫之倉曹。以尉爲府。主廩假。尉主受付。與之姦。則賊盜起。倉曹收以民租。侵尅百姓窮。故功曹以小府爲府。與四曹計義。小府亦與四府則用。故小府倉出納主餉種。功曹有二府。所以爲五官六府。游徼亭長外部吏。皆屬功曹。與之姦。則虎狼食人。功曹職在刑罰。內爲姦。故虎狼盜賊殺奪於民。上姦下亂也。金曹以兵賊。商夫爲府。主討捕。與之姦。則城郭盜賊起。兩偏施。金曹主市租。侵奪故上下相承。故市賈不平。此並從五行。以五藏配六府也。既並名官。故於此釋。

第二十三論諸人就此分爲二段

一者論人配五行。二者論人遊年年立。

第一論人配五行

禮記禮運篇云。人者天地之德。陰陽之交。鬼神之會。五行之秀氣也。文子曰。人者天地之心。五行之端。是以稟天地五行之氣而生。爲萬物之主。配二儀以爲三才。然受氣者各有多少。受木氣多者。其性勁直而懷仁。受火氣多者。其性猛烈而尙禮。受土氣多者。其性寬和而有信。受金氣多者。其性剛斷而含義。受水氣多者。其性沈隱而多智。五氣渾合。共成其身。氣若清淑。則其人精俊爽如也。昏濁則其人愚頑。老子云。陰陽精氣爲人。氣有厚薄。得中和滋液。則生賢智人。得錯亂濁。則生貪姦人。祿命書云。金人剛強自用。木人多華而雅。水人開通智慧。火人自貴性急。土人忠信而直。周書云。人感十而生。天五行。地五行。合爲十也。天五行爲五常。地五行爲五藏。故易曰。在天成象。在地成形者也。家語曰。天一地二人。三三而九。九九八十一。一主日。日數十。故人十月而生。文子云。人受天地變化而生。一月而膏。二月而脈。三月而胞。四月而肌。五月而筋。六月而骨。七月而成形。八月而動。九月而躁。十月而生。形骸已成。五藏乃形。外爲表。中爲裏。頭員法天。足方象地。天有四時。五行九星。三百六十日。人亦有四支。五藏九竅。三百六十節。天有風雨寒暑。人亦有喜怒哀樂。淮南子及文子並云。膽爲雲。肺爲氣。脾爲風。腎爲雨。肝爲電。與天相類。而心爲主。耳目者。日月也。氣血者。風雨也。素問云。夫人法天地。故聖人上配天以養頭。下象地以養足。中傍人事以養五藏。天氣通於肺。地氣通於咽。風氣通於肝。雷氣通於心。穀氣通於脾。雨氣通於腎。六經爲川。腸胃爲海。九竅爲水。法

天之紀。用地之理。則災禍去矣。左慈相訣云。人頭員以法天。足方以象地。左目爲日。右目爲月。左眉爲青龍。右眉爲白虎。鼻爲勾陳。伏犀爲朱雀。玉枕爲玄武。又云。前爲朱雀。後爲玄武。左爲青龍。右爲白虎。是曰四體。頭爲勾陳。是身之主。又曰。左耳後爲太山。右耳後爲華山。額爲衡山。頂後爲恒山。鼻爲嵩高山。相秘訣云。額爲衡山。頭爲恒山。鼻爲嵩高山。眉爲岱山。樛爲崑崙山。二儀象天地。三亭法三才。四瀆主四時。五官應五行。六府從六律。七門配七星。八節取八風。九候比九州。十指應十日。十二德象十二月。二十八節應二十八宿。家語云。人生三月微眄。然後目能見。八月生齒。然後能食。期而胎。然後能行。三年顙合。然後能言。陰窮反陽。故陰以陽變。陽窮反陰。故陽以陰化。是以男子八月生齒。八歲而齟。十六精通。然後能化。女子七月生齒。七歲而齟。十四而化。禮男子二十而冠。有成人父之端。女子十五而笄。而許嫁。有成人母之道。此皆從天地五行之大數也。文子曰。昔者中黃子云。天有五行。地有五嶽。聲有五音。物有五味。色有五章。人有五位。故天地之間。二十有五。人上五有神。人真人。道人至人。聖人。次五有德。人。賢人。善人。忠人。辨人。中五有仁。人。禮人。信人。義人。智人。次五有仕。人。庶人。農人。商人。工人。下五有衆人。小人。愚人。愚人。完人。上五之與下五。猶人之與牛馬也。聖人者。以目視。以耳聽。以口言。以足行。真人者。不視而明。不聽而聰。不言而云。不行而從。故聖人之所動。天下者。真人未嘗遇焉。賢人之所矯。世俗者。聖人未嘗觀焉。所謂道人者。無前無後。無左無右。萬物玄同。無非無是。文子發言。二十五人。論止有四。未爲具釋。今依諸經書略解。上五有謂人者。孔子曰。陰陽不測之謂神。曾子曰。陽之精氣爲神。神以靈智爲義。謂靈智其照如神。故曰神人也。孔子曰。堯之智如神。真人者。性合乎道。有若無。實若虛。明白太素至極。弊然無爲。故曰真人。道人者。孔子曰。其德大乎天地。其量總乎日月。莫之能

測者有此德量。故曰道人至人者。真直爲素。守一不移。善惡不能迴其慮。榮辱不能動其心。故曰至人。聖人者。家語曰。德合天地。變通無方。窮萬事之終始。協萬品之自然。敷其大道。遂成情性。明並日月。化行若神。民不知其德。視者不識其善。此謂聖人也。莊子曰。以天爲宗。以德爲本。以道爲門。明於變謂之聖人。次五德人者。德被於物。使百姓各得其所。欲日用而不知。利無擇。與天地合。易曰。大人者。與天地合其德。與日月合其明。與鬼神合其吉凶。此謂德也。賢人者。智周萬物。動靜合理。孔子曰。好惡與民同情。取捨與民同統。行中規矩。言可法則。爲匹夫而不怨。在諸侯而不驕。道足化於百姓。而不傷於身。施財天下不貧。此賢人也。善人者。見善如不及。言滿天下無口過。孔子曰。躬行忠信。而心不怨。不置仁義。志意廣博。而色不伐。思慮明達。而辭不爭。篤行信道。自強不息。猶然如將可越而不可及。此君子人也。又謂善人。忠人者。一心以事主。進思盡忠。退思補過。順美匡惡。犯而無隱。先公後私。不伐其勞。此忠人也。辨人者。智思無窮。情鑒善惡。問無礙滯。巧言如流。去邪從正。無有可出。此辨人也。中五仁人者。爲上不侈其功。爲下不羞其陋。慈施惻隱。終而不衰。此仁人也。禮人者。分別尊卑。廉讓謙謹。爲上恭敬。爲下思敬。此禮人也。信人者。誠實不欺。片言折獄。達不肆意。窮不易操。此信人也。義人者。決斷分了一度。順理從善。屏惡事無礙滯。此義人也。智人者。誡達謀慮。鑒察物情。能知萌兆。豫視善惡。此智人也。次五士人者。孔子曰。知不舉多。必審其所由。言不務多。必審其所謂。心有所定。計有所守。雖不能盡道術之本。必有從行也。雖不能遍百善之美。必有所慮也。行既由之。智既知之。言既得之。則性命形骸之不易也。富貴不足以益。貧賤不足以損。此士人也。庶人者。未入仕位。猶居齔畝之間。或始解褐。未沾品命。周禮云。庶人在官者。始入秩也。此謂庶人也。農人者。用天之道。因地之利。春耕秋收。常在稼穡。

此曰農人也。商人者。負販市鄣。隨時鬻貨。貴賤相易。以資產業。此商人也。亦曰買人也。工人者。雕斲伎巧。備諸器用。造新修故。以力貨財。此曰工人。下五衆人者。凡難云衆人。豫讓曰。范中行氏以衆人遇我也。小人者。卑鄙行惡。此曰小人。孔子曰。桀紂雖帝王。其猶小人也。文子曰。中繩謂之君子。不中繩謂之小人。君子雖死。其名不滅。小人雖得勢。其罪不除。鯨人者。鯨。鈍也。亦罪緣爲名。古者有罪爲奴。尙書曰。予則奴戮汝。罪之也。紂以箕子爲奴。亦戮辱也。馬有鯨者。以其鈍也。愚人者。闇闇無知。菽麥不辨。謂之愚人。孔子曰。其知可及。其愚不可及者。以其稟昏濁之氣而生。非學所得也。亦曰庸人。孔子曰。心不存始終之規。口不吐訓格之言。又不擇賢以託身。不力行以自定。見小闇大。而不知所傷。促物如流。而不知所仇。此庸人也。肉人者。狂癡無識。痛癢莫分。雖能動靜。與完不異。是謂肉人。此二十五等人。由稟五行之氣。各有優劣。故有多等。善惡不同。今且分爲四品。其神真道至聖德賢七者。受王氣而生也。善忠辨仁禮信義智八者。相氣而生也。士庶農商工五者。休氣而生也。衆小怒愚完五者。囚氣而生也。王氣當其盛時。故最靈聖。相氣微劣於王。故自善忠已下伏王政。休氣已衰。故當仕庶之例。囚氣最劣。故當衆小之流。文子以上返下。喻人比畜。亦近之矣。然此五氣有清有濁。有正有邪。有初有末。若得正氣。雖在卑劣。方爲大善。若受卑氣。雖居尊勝。衆興大惡。至如桀覆夏宗。紂亡殷族。周衰幽厲。漢滅桓靈。此則處尊與惡者也。負鼎於殷廟。垂釣於磻溪。商賈南陽。飼牛車下。當此之時。其善未見。及登師輔。仁聖並彰。此豈非卑下而能弘濟。其賢德已上。氣正無邪。故居最上。然氣之初也。齡齒終長。氣之末也。命相短促。此四氣又有四別。若上清秀。靈智愈高。上而濁汗。乃須修飭。下而清秀。琢磨方以爲器。加之昏濁朽木。不可復雕。兼貴賤富貧好醜善惡性情年命。乃有萬途。並五行氣感所致。今且就文子論其

二十五等。以爲階差。自外諸徒。難以具辨。知人則哲。惟帝其難。非明聖者。孰能辨識。祿命決云。王氣中生者。其人王相宜爵祿。相氣中生者。其人多官。死氣中生者。其人多疾病短命。此並論其生月。當五行氣盛衰時也。況其稟受氣者。其人形質情性。骨肉藏府。皆象五行。相書云。木人細長直身。火人小頭豐下短小。土人面大腹大。金人方面兌口。水人面薄身偏蛇行。木人青色。真有白是害氣。火人赤色。真有黑是害氣。土人黃色。真有青是害氣。金人白色。真有赤是害氣。水人黑色。真有黃是害氣。配日則甲乙爲皮毛。丙丁爲爪筋。戊己爲肉。庚辛爲骨。壬癸爲血脈。配卦則乾爲頭。離爲目。坎爲耳。兌爲口。坤爲腹。巽爲手。艮爲股膝。震爲足。其藏府性情。各有別解。然人居天地之內。在山川之中。各隨方位。形性不等。所以東夷之人。其形細長。修眉長目。衣冠亦尙狹長。東海句麗之人。其冠高狹。加以鳥羽。象於木枝。長目者。曰主肝。肝木也。故細而長。皆象木也。而蠻之人。短小輕整。高口少髮。衣冠亦尙短輕。高口者。口中主心。心火也。火炎上。故高炎上。故少髮也。西戎之人。深目高鼻。衣而無冠者。鼻主肺。肺金也。故高目。肝也。肝爲木。金之所制。故深。金主裁斷。故髮斷無。北狄之人。高權被髮。衣長者。主腎。腎水也。故高權。被髮者。象水流漫也。衣長亦象水行也。中夏之人。容貌平整者。象土地和平也。其衣冠車服。備五色者。象土包含四行也。孔子曰。東僻之人曰夷。精以僥。南僻之人曰蠻。信以朴。西僻之人曰戎。頑以剛。北僻之人曰狄。肥以戾。中國之人。安居和味。帝王世紀云。堯流共工於幽州。以竄北狄。遷三苗於三危。以竄西戎。放驩兜於崇山。以竄南蠻。殛鯀於羽山。以竄東夷。春秋文耀鉤云。氣隨人形。故南方至溫。其人大口。象氣舒緩也。北方至寒。其人短頸。象氣急縮也。東方川谷所經。其人不頭。兌形象木。小上也。西方高土。日月所入。其人面多毛。象山多草木也。中央四通。雨露所施。其人面大。象土平廣也。家語

艮不受八。乾不受一。皆歸於坎。所以巽不受八。坤不受一者。坤巽依位。並夾離宮。巽是陽位。有進義而無終義。八是卦之終數。故不受之。前以付離。坤是陰位。陰有退而無進。退則須滅。不敢當其陽始之數。故退讓就離。乾不受一。艮不受八者。乾是陽也。又爲天也。自在其始。始是一義。重則數偶。數偶則成陰。故以付坎。艮是陰也。艮又爲山。山則是終。遊年歷行八卦。卦數於八。終卽止也。自有其終。理不重受。故付坎。或問云。天一之行。以坎爲一宮。離爲九宮。八卦遊年。乃以離爲一宮者。何。答曰。天一於天下九州之事。故從始一而行。遊年於人年命之事故。以終九而起命。女遊年從坎。男以德苞終始。故九一並數起太陽之位。女以陰生陽。故從其創始。陰位而行。坎位。本二受數。一起共爲二。陰數也。遊年所至之卦。因三變之一變爲禍害。再變爲絕命。三變爲生氣。生氣則吉。禍害絕命則凶。吉則可就其方。凶則宜避其所。禍害者。以其相尅害也。如乾初九甲子水變成巽。巽初六辛丑土是飛辰來尅伏辰也。坎初六戊寅木變成兌。兌初九丁巳火是飛伏相害也。絕命者。以其卦體被尅制也。如震變成兌。金尅木也。艮變爲巽。木尅土也。生氣者。以其相生同體也。如乾變成兌。體同金也。震變成離。木生火也。禍害絕命。亦有歷行。以其卦所至相制者。禳之。如衝火以避兵火。懸一柏木而禳震死。此並五行相制之驗也。遊年年立。卽是人之年命。皆配五行。故於此而釋之。

第二十四論禽蟲就此分爲二段

一者論五靈 二者論三十六禽

第一者論五靈

凡含生蠢動有知之數。莫不藉五氣而成性。資陰陽以立形。故有陸處水居。潛見道別。遊翔飛走。驚駭不同。皆由氣之清濁。稟性深淺。考異郵云。含牙戴角。著趾垂芒。皆爲陰也。陰有殺氣。故備有爪牙之毒。螫蠱之類也。飛翔羽翮。柔善之獸。皆爲陽也。陽有仁氣。無殺性也。家語云。斲吞者入竅而卵生。齟齬者九竅胎生。晝生似父。夜生類母。至陰者。牝至陽者牡。皆氣使然也。凡是蠢動之物。並爲蟲類。今略分三種。一曰禽。二曰獸。三曰蟲。有羽飛者爲禽。有四足走者爲獸。無羽足者爲蟲。至如蜉蝣之羽。螻蛄之翼。飛蚤百足。蚊蚋六手。此雖有羽足。亦是蟲例。其朝生暮死。腐穢蠱澤。此皆因變化隨類生者。亦並蟲也。考異郵云。蟲八日而化。微故令促。又鳥魚二名於此。二者其號雖別。鳥則飛翔。卽是禽也。魚則潛游。蟲之屬也。家語云。鳥魚生於陰。而屬於陽。故皆卵生。魚游於水。鳥游於雲。所以立冬則鷦雀入海。化而爲蛤。本其類也。禽名通於獸。獸名不通於禽。故知禽有趨地之能。獸無飛空之用。然此三等名例甚多。不可具釋。今且先論五靈。次配卦及三十六禽。家語云。羽蟲三百六十。鳳爲之長。介蟲三百六十。鱗爲之長。介蟲三百六十。龜爲之長。鱗蟲三百六十。龍爲之長。倮蟲三百六十。人爲之長。又曰。毛蟲之精曰麒麟。羽蟲之精曰鳳。介蟲之精曰龜。鱗蟲之精曰龍。倮蟲之精曰聖人。毛蟲西方。羽蟲南方。甲蟲北方。鱗蟲東方。倮蟲中央。此則皆稱蟲也。五靈總爲諸蟲之首。今止言其四。以人處中央者。謂有性情之物。人最爲主故也。靈者神靈之義。五禽於蟲獸之中。最靈。故曰五靈。禮記月令云。春其蟲鱗。鄭玄注云。龍蛇之屬。夏其蟲羽。飛鳥之屬。中央其蟲倮。虎豹淺毛之屬。秋其蟲毛。狐貉之屬。冬其蟲介。龜鼈之屬。又云。國君行。前朱雀。後玄武。左蒼龍。右白虎。尙書刑德放言。東方春。蒼龍。其智仁。南方夏。朱鳥。好禮。西方秋。白虎。執義。北方冬。玄龜。主信。會中央土之精。禮運則不論五德。止辨四靈而已。鈞命訣云。失仁。

則麒麟不舞。失禮則鸞鳳不翔。失智則黃龍不見。失義則白虎不出。失信則玄龜不見。禮記曰。麟鳳龜龍。謂之四靈。左傳云。麟鳳五靈。王者之嘉瑞。禮云。麟鳳龜龍。不見有虎。於金行稱虎。義則不足。前朱雀。後玄武。是同。其餘三蟲。並有差異。元命苞云。離爲鳳。又言風火精靈龜生水。玄武主北方。此同禮說。唯龍麟虎三者不同。左青龍。右白虎。舊說不疑。衍孔圖以麟爲木精。龍則非木。大戴禮以麟爲毛蟲。麟復成金。麟若爲金。虎則無用。公羊高以麟爲木精。木生於火。夫子修春秋至麟而止。豈知爲漢之瑞。今所不執。案蔡邕月令章句言。天官五獸。左蒼龍。大辰之貌。右白虎。大梁之文。前朱雀。鶉火之體。後玄武。龜蛇之質。中有大角。軒轅麒麟之信。亦龍生於水。遊於木。鳥生於木。遊於火。麟生於火。遊於土。虎生於土。遊於金。龜生於金。遊於水。修其母。致其子。五行之情也。故貌恭體仁。則鳳凰來儀。言從和義。則神龜至視。明禮修。則麒麟臻。智聽故事。則黃龍見。思淑信立。則白虎擾。此言當矣。禮斗威儀云。乘金而王。麒麟在郊。保乾圖又言。歲星爲麟。考異郵言。麟者。陰精。此並不同。今解以木者。觸也有觸目之義。麟有肉角。無所抵觸。龍角端無肉。有抵觸義。易象震爲龍。故木之義扶龍。天官有軒轅黃龍。麒麟之信。信主於土。修母子應。此意亦同。爲漢出者。漢是火德。故子應也。是土之義扶麟。易通卦驗言。立秋虎始嘯。衍孔圖云。虎金精。大戴禮言。虎七月而生。應陽數。考異郵亦言。虎斑文者。陰陽之雜。虎爲毛蟲。定是金獸。考異郵云。參伐虎之德義。主斬刈。所以學門謂之虎門。乃畫虎於門者。以兌居西方。兌是說言。主講說故。又金有殺伐之威。虎有毒害之猛。故金義扶虎。問寅位在東。何忽白虎居西。答曰。凡五行相雜。無有獨在一方之義。東方自是木行相次。白虎居西。是殺戮之威。如農在東方。正主於龍。乾之六爻。并是龍象。震取其運動。乾譬聖人自取。龍有飛潛之德。爲象各異。故無定準也。如考異郵云。陰陽相雜。不妨。

分在東方。此並靈通。隱顯無定。寧可一執。史蘇繇經云。木神蒼龍。歲星之精。火神朱雀。熒惑之精。灰土之神。名曰騰蛇。土神勾陳。鎮星之精。金神白虎。太白之精。水神玄武。辰星之精。蒼龍主頭。朱雀主肩頸。騰蛇主胸脇。勾陳主腰腹。白虎主股膝。玄武主脚脛。案此之六神。朱雀玄武蒼龍白虎。與經緯說同。唯勾陳之神。其語有異。而天官有勾陳之星。在紫微之內。故爲土神。此卽蔡邕所云麒麟之信也。騰蛇居火之末。在土之初。而爲灰神。以蛇配龜。共爲玄武。無有正方。故爲灰神。其配頭足等。以東爲首。故龍配頭也。以次南轉。故玄武配足。禽獸屬八卦者。易云。乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。乾健也。馬取其健也。坤順也。牛取其順。震動也。龍取其動。巽風也。雞取其號令。以象風行。坎陰也。豕取其陰。離陽也。雉取其飛揚。艮門也。狗取其守禦。兌悅也。言也。羊取其悅。草也。乾象六龍。取其潛躍之義。說卦云。馬取其強健之德。以健之。故稱良馬。以父故稱老馬。以其乾乾不息。故稱瘠馬。以其有變化之用。故稱駁馬。然坤卦又稱牝馬之貞。此止取順義。馬之爲義。不獨乾坤。震又爲善鳴之馬。以震有雷聲。故震雷之象。又爲舉足。馬亦曰白頭。爲的類之馬。取其顯耀之義。坎爲美脊之馬。以有居中之閏。故說卦。龍馬以配者多。以爲行天莫若於龍。行地莫過於馬。故多所象也。坤稱子母牛者。重其蕃息。艮既爲狗。亦爲鼠。狗有守備之能。狗爲能止。鼠爲所止。並屬於艮。離爲鼯蜃螺蚌龜。皆取其有甲象。外陽之義也。此皆五行之所配合。故於此而釋也。

第二者論三十六禽

禽蟲之類。名數甚多。今解三十六者。蓋取六甲之數。式經所用也。其十二屬配十二支。支有三禽。故三十有六禽。所以支有三者。分一日爲三時。旦及晝暮也。若以意求。正應十二屬。並居晝位。不應或旦或暮。今依式經法。以氣而取。

孟則在暮。仲則在中。季則在旦。是十二屬。當十二辰也。餘二十四。既是配禽。以不當支位。所以孟在暮者。孟是一時之首氣。初則未盛。向仲方盛。故也。取近盛氣。所以在暮也。仲則在畫者。以其氣盛在中也。季則在旦者。以季爲一時之末。其氣已衰。當初近仲。尙有王勢。故屬旦也。於式營位。二俱不失。王簡云。子朝爲蠃。畫爲鼠。暮爲伏翼。丑朝爲牛。畫爲蟹。暮爲鼈。寅朝爲狸。畫爲豹。暮爲虎。本生經云。旦爲生木。又云。畫爲虎。暮爲狎。卯朝爲狎。畫爲兔。暮爲貉。一云。朝爲狐。本生經云。暮爲鶴。辰朝爲龍。畫爲蛟。暮爲魚。巳朝爲蟾。畫爲蜥蜴。暮爲魚蛇。一云。暮爲龜。本生經言。旦爲赤土。畫爲蛇。暮爲蟬。午朝爲鹿。畫爲馬。暮爲獐。本生經言。旦爲馬。畫爲鹿。暮爲麋。未朝爲羊。畫爲麋。暮爲麝。本生經云。暮爲老木。申朝爲猫。畫爲猿。暮爲猴。一云。旦爲羊。本生經言。暮爲死石。酉朝爲雉。畫爲雞。暮爲馬。一云。朝爲雞。暮爲死石。禽變云。暮爲死土。本生經言。暮爲鳶。戌朝爲狗。畫爲狼。暮爲豺。一云。暮爲死金。禽變云。暮爲死火。亥朝爲豕。畫爲豕。暮爲猪。一云。旦爲生木。畫爲豕。暮爲蜃。一云。旦爲純。畫爲狸。一云。暮爲朽木。雖本生經及禽變互有不同。畫暮之位。理從前解。子爲鼠。鵠伏翼者。色皆玄也。取水之色。鼠之爲性。晝伏夜遊。象陰氣也。出於穴。常見首者。象陽氣萌動於子。欲見之狀也。鵠口下有赤者。象陰之懷陽。其尾分者。陰數二也。春分而至。隨陽見也。秋分而蟄。隨陰伏也。禮記月令云。仲春之月。玄鳥至。至日以太牢祀於高禘。以祈子孫也。秋分玄鳥歸。也是見二月者。子刑卯也。易通卦驗云。玄鳥陰鳥也。伏翼者。鼠老爲之。謂之仙鼠。方言云。自關已東。謂之伏翼。三者皆是陰蟲。故並居子也。丑爲牛。蟹鼈者。丑爲艮。立春之節。農事既興。牛之力也。又上當牛宿。說顯辭曰。牛爲陰事。牽耦耜耕也。故在丑。蟹者。立春之時。卉木生根。如其足也。艮爲山。巨蟹最負首頂。靈山負蓬萊山。卽巨蟹也。鼈者。土之精氣而生。中軟外堅。象土含陰。

陽也。其藏黃者。土之色也。牛亦有黃。蟹中亦黃。皆土精也。丑在北方水位。故兼主水土。寅爲虎豹狸者。三獸形類皆相似。寅爲木位。木主叅林。寅又屬艮。艮爲山虎之所處。集靈經云。寅爲少陽。五色玄黃。寅又有生火。火主文章。三獸俱斑。並有文也。上應箕宿。箕主風。虎嘯風起。易云。風從虎。家語云。三九二十七。七主星。星主虎。虎七月生。申衝寅。故虎在寅。狸豹以同類相從也。本生經云。主木者。以寅有相木。正月方生也。卯爲兔。獬豸者。兔陽蟲也。居月中者。陰懷陽也。元命苞云。兔居月中者。陰懷陽也。坎之氣。坎在子位。子刑在卯。故兔屬卯。老兔爲獬豸。獬豸亦兔類。故並居卯。一云。獬豸者。狐也。狐獬相類也。本生經言獬者。此音同字誤也。辰爲龍。鯨魚者。申爲水之源。子爲中流。辰爲水之末。如百川東注。皆歸於海。龍能興雲致雨。爲水蟲之長。非海不能包容。故其神而大。鯨魚亦是水蟲之長者。故並在辰。巳爲蛇。蟾蜍者。式經云。已有騰蛇之將。因而配之。蛇陽也。本在南。龜陰也。本在北。以蛇配龜爲玄武。二蟲共爲一神。以陰偶。故從數在北方。蟾及蚯蚓。皆形同也。禮記云。小滿之節。蚯蚓出。見慎子云。騰蛇游霧。與蚯蚓同。黃帝有大螭如蚯蚓。以應土德。已有寄生之土。故並配之。本生經言土者。以火相合生土也。檢衆書。蟾或爲鼃。鼃字復作蟬。本生經解蟬云。常水藏。畏羅網。悲吟不言。且欲歌。言其悲吟與蟬相類。論其水藏與鼃相類。其形狀及土氣。已爲蛇。蟾蚯蚓相類。鼃與蟬並此非也。又射覆經云。遇蟬者。水蟲也。當知是蜺也。午爲鹿。馬廐者。午爲太陽。馬有員蹄。象於陽也。午爲天路。馬有駿足。涉遠之日。牝牡有時。故家語云。八九七十二。偶以承奇。奇主辰。辰爲月。月主馬。馬十二月生。丑衝未。未與午合。故在午。鹿蹄圻者。以兔陰也。而居陽位者。象懷陰也。禮記月令云。仲夏之月。鹿角解。易緯通卦驗云。鹿者獸中陽也。夏至解角。家語云。四九三十六。六主律。律主鹿。故鹿六月生。未與午合。故亦在午。獬豸同類。因而配之。問曰。

八卦配禽。離不言馬。禽變乃以午爲馬者何。答曰。坤爲牝馬之貞。坤既在未。未與午合。故馬居午。問曰。乾亦稱馬。震亦稱馬。何不並取其合。答曰。行地莫過於馬。坤既是地。取其正用。乾天震木。非是地體。故不取合。問曰。若如所解。乾之六爻皆稱爲龍。行天莫過於龍。龍德應乾。何忽居辰。答曰。未若爲馬。誠如來難。馬既在午。正取其合。乾位居戌。戌衝在辰。所以龍配於辰。問云。坤既取合。乾忽用衝。此義難解。答曰。坤爲陰也。取其柔順。從陽之義。故用合。乾爲陽也。陽體剛強。故取其衝。未爲羊。鷹鴈者。式經云。未爲小吉。主婚姻禮聘。禮聘有羊。鷹鴈之用。鄭玄婚禮。謂文云。鴈候陰陽待時。乃舉。易以坤爲羊。坤在未也。禮記月令云。季夏之月。鷹初學習。此因候以配之。本生經云。老木者。以未爲木。墓木至六月衰老也。申爲猴。猿猴者。秋爲殺氣。萬物衰老。猴猿之貌。並似老人。七月山果皆熟。猴猿以其儲糧之時。爲王式經云。金氣盛時。能老萬物。猴猿貌也。家語云。五九四十五。五爲音。晉主猿猴。五月生。午中有沐浴。金殺氣未壯。至申金王。殺氣始強。又言在火中。未有音聲。出火。其音方成。故並在申。本生經言。旦爲玉者。玉有潤澤鏗鏘之音。故取其旦。暮爲死石者。石是玉類。亦有音聲。言其氣衰。故在暮。曰死。玉石皆金之本。故皆配金位。猿亦是同類。故以配焉。酉爲雞。雉鳥者。酉爲金。威武之用。雞有五德。以武爲先。見敵必鬪。是其本性。說題解云。雞爲橫陽南方之象。火陽精物炎上。故陽出則雞鳴。以類感也。考異鄭云。雞火畜。鳴近寅。寅陽有生火。喜故鳴。武事必有號令。故在西方。巽爲雞。亦爲號令。辰巳並與酉合。故在西。雉是火鳥。爲武之威。方伎傳云。太白揚光。則雞鳴。熒惑流耀。則雉驚。易通卦驗云。雉者是陽。雞鳴則雞應。陽唱陰和之義。當時則雞亦號令之義。鳥者。陰之禽。而居日中。元命苞云。鳥在日中。象陽懷陰也。以其在日中。得陽氣。故仁而能反哺。在酉者。春時日臨兌。酉是二八之門。日所入處。取其終也。故並配酉。又

云暮爲死石者。取其金氣衰也。禽變曰暮爲死土者。土至金末。氣衰敗也。本生經云。暮爲蒼者。亦迅擊有武用也。無五德。故在暮。戌爲狗狼豺者。戌爲黃昏。乾爲天門。戌既屬乾。昏闇之時。以警備也。京氏別對曰。狗爲主行。以防姦也。易曰。艮爲狗。艮既是門闕。狗以守防也。家語云。七九六十三。三主斗。斗主狗。狗三月生。辰衝戌。寅戌合。故在戌。禮記月令云。九月之時。豺乃祭獸。因候配之。狼形相似。說文云。豺。狼屬也。故並居戌。一曰暮死金者。金至戌衰敗故也。禽變云。暮爲死火者。戌爲火墓也。亥爲猪豕推者。式經云。亥爲難水穢濁則涸之象。猪之所居。猪色玄。象水色也。其蹄分者。陰象也。五更必起。不失其常。如水有潮。不違期也。家語云。六九五十四。四主時。時主豕。豕四月生也。衝已故在亥。豕猪之小者。豕亦取其類。而好夜行。以陰性也。故並在亥。一云旦爲生木者。木生於亥也。暮爲蜺螭者。蜺應是狐。恐字誤也。又云旦爲狔。狔豕同也。一云暮爲朽木者。木始生敷。因水淹沒。故腐朽也。問曰。禽蟲之例數多。何故不取麟鳳爲屬。乃取蚯蚓蛇鼠小蟲。答曰。取十二屬者。皆以其知時候氣。或色或形。並應陰陽故也。麟鳳已配五靈。非是虛而不用。又問曰。麟鳳已配五靈。更不取者。龍虎亦配。何爲復用。答曰。龍動雲興。虎嘯風起。此是應陰陽之氣。所以須取。麟鳳雖靈。無所作動。故不重用。其十二屬。並是斗星之氣。散而爲人之命。係於北斗。是故用以爲屬。春秋運斗樞曰。樞星散爲龍馬。旋星散爲虎。機星散爲狗。權星散爲蛇。玉衡散爲雞兔鼠。開陽散爲羊牛。搖光散爲猴猿。此等皆上應天星。下屬年命也。三十六禽。各作方位。爲禽蟲之長。領三百六十。十而倍長之。至三千六百。並配五行。皆相貫領。既非占候之用。不復具釋。

題五行大義後跋

五行大義五卷。隋蕭吉撰。案隋書本傳。載其著述之目。而獨不及此書。魏鄭公偶未之見耳。唐宋藝文志亦不著錄。豈早逸於彼歟。書中所論。皆陰陽五行之事。不過漢儒餘論。然其文章醇古。非復唐以下以所能爲。而其所援證。往往有佚亡之書。今不可得見者。且蕭以陰陽算術著稱。見其本傳。則此書之出蕭手。萬無一疑。世之相距。千有餘年。而此書獨完然乎。我焉。其亦奇矣。安得不校而傳之乎。己未竹醉日天澤識。

181241

16905

S6.3 五行大義

登記號數 16905

類 碼 181241

卷 數 S6.3

備 註

注 意

- 1 借閱圖書以二星期爲限
- 2 請勿圈點、評註、污損、折角
- 3 設有缺頁情事時請即通知出納員

臺灣省立臺北圖書

國立中央圖書館台灣分館

3 1111 003624002